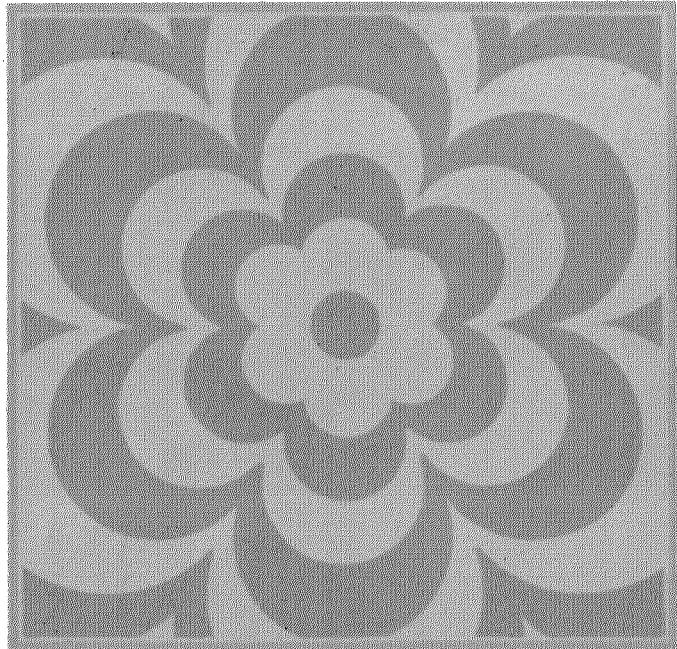
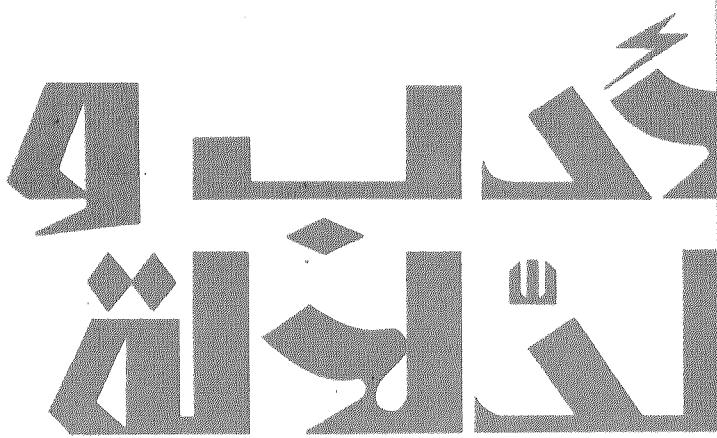

CEC

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ترٌجمة: د. محمد نديم خشبة

Bibliothek Alexandria

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الادب والدلالة

ت. سودوروف

الأدب والدلالة

ترجمة

د. محمد نديم خشبة

مقدمة :

يراد لهذا العمل الذي تقدمه أن يأخذ مكانته ضمن علم الأدب، أو -
بمعنى أقرب - ضمن الشعرية. وينبغي لتلك الملاحظات الأولية حول الطابع
العام للشعرية، أن تتبع لنا إزالة الالتباس الذي يسهل تأويله.

لقد كثر التساؤل عما إذا كانت الدراسات الأدبية - سواء كانت تاريجاً
أو نقداً - يمكنها أن تغدو علمًا. إن محاولات بعض الباحثين لتحويل هذه
الدراسات إلى علم قد أخفقت، كما أخفقت محاولات خصومهم لفسير
أسباب هذا الالتفاق. والسبب الرئيسي لهذا الفشل الزدوج يكمن في
خصوصية الموضوع المفترض أنه من علم الأدب: يبدو هذا الموضوع مؤلفاً من
الأعمال الأدبية الموجودة حالياً. وكل عمل علمي مضطر إلى تحديد الكيفية
التي ينبغي أن تكون عليها الأدبية، لا أن يصفها في وضعها الحالي. لكن
هذه الأعمال قائمة، فإذا كانت لا تستجيب إلى الخطاطات «العلمية»، فما

والشعرية ككل علم آخر، مفاهير، لوصف الأعمال الأدبية. يكون الوصف انطلاقاً من بعض الافتراضات النظرية، لمحاولة الحصول على تمثيل مُعقلٍ لموضوع الدراسة. أما البحث العلمي فهو مناقشة وتحويل الافتراضات النظرية ذاتها بعد أن تمر عبر معرفة موضوع ما. الوصف في الأدب هو التلخيص المنطقي، مؤلف بحيث لا يهمل الملامح الرئيسية للموضوع الموصوف، بل يبرزها بوضوح شديد. الوصف هو شرح، لكنه شرح مُبِين، شرح يعرض المبدأ المنطقي لنظامه الخاص بدل أن يخفيه. انطلاقاً من هذا المعنى، فكل عمل أدبي هو أفضل وصف ممكن حول ذاته: الوصف المحايث تماماً والشامل. وإذا لم يرضنا هذا فذلك لأن مبادئه الوصفي - في تلك الحالة - مختلفة كثيراً. لقد عاصرنا تطور التقنيات الساعية شيئاً فشيئاً نحو الكمال. وهي تستخدم لوصف العمل الأدبي. فكل العناصر المؤلفة والملازمة للشعر، مثلاً، سوف يتم تحديدها، ثم توصف مواقعها الخاصة، للوصول إلى عرض جديد للشعر ذاته، ويتتيح لنا هذا الافتراض النهاز إلى عمق معناه، لكن وصف العمل الأدبي لا ينتهي بنا أبداً إلى تحويل افتراضاتنا، وكل ما يفعله هو البرهنة عليها.

تجري الأمور بطريقة مختلفة بالنسبة للمشتغل بالشعرية. فتحليله للشعر ليس هدفه البرهنة على افتراضاته (وقد يفعل هذا مرة واحدة لأهداف تعليمية)، بل هدفه الاستخلاص من هذا التحليل النتائج التي يستكمل بها أو يحرّر افتراضاته الأولية. وبعبارة أخرى: أن يثير مشكلة نظرية. فليست مهمة الشعرية إذن، الوصف أو التفسير الصائب للأعمال الأدبية الماضية، لكن مهمتها دراسة الشروط التي جعلت وجود هذه المؤلفات ممكناً. وبعبارة أخرى: ليس موضوع الشعرية الأعمال الأدبية، بل الخطاب الأدبي، وبذلك تنضم الشعرية إلى علوم الخطاب الأخرى التي يجب عليها أن تكون ذاتها انطلاقاً من كل نمط من أنماط الخطاب.

وإذا تعاملت الشعرية مع عمل أدبي، فليس هذا العمل بدوره سوى لغة تستخدمها الشعرية للحديث عن ذاتها. فإذا سلمنا بأن موضوع الشعرية

مكون من الاحتمالات وليس من الواقع، وأن خطابها لا يكون إلا نظرياً، فيصبح موضوعها الحقيقي هو خطابها الذاتي، أكثر من خطابها حول الأدب: موضوع الشعرية هو هذا الخطاب الذي يفترض، ويحدد، ويقطع، وينظم موضوعه الواضح، أما الأدب فهو مجرد مرحلة وسيطة. إن علاقة جدلية تقوم بين الاثنين: كل واحد منها لغة تتعامل مع الآخر، وكل واحد منها لا يتعامل - في الوقت نفسه - إلا مع ذاته.

سرى أن الموضوع الأساسي لهذه الدراسة هو رواية «العلاقات الخطرة»، لكن موضوعها الأعمق هو الشعرية ذاتها، بمقاهيمها، ومناهجها، وأمكناتها. إن خاتمة الوصف التالي الذي تقدمه حول «العلاقات الخطرة» هو أنه يتتيح لنا مناقشة المشاكل النظرية للشعرية، فلا غنى للشعرية عن الأدب لكي تناقش خطابها الذاتي، ولكنها - في الوقت نفسه - لا تحصل على مطلوبها إلا إذا تجاوزت هذا العمل الأدبي الملموس^(٤).

---

(٤) : قُم هذا العمل ، على شكل مختلف ، كرسالة دكتوراه من السلك الثالث سنة 1966 ، واتي لأتقدم بخالص الشكر للمشرف على رسالتي الأستاذ رولان بارت ، لما قدمه من اقتراحات نقدية وودية.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

I

معنى الرسائل

ما هي العوامل التي تحدد الدلالة الشاملة للمنطق اللغوي؟ إن صياغة السؤال بهذا الشكل تعني أن «الدلالة الشاملة» لا يمكن اختصارها إلى ما يعرف عامة، باسم «معنى» الرسالة، أي مضمونها الإبلاغي. وبتقدير أكثـر، المظهر الرجعي للمنطق اللغوي، ونلقت الانتباه إلى أن هذا لا يعني معرفة الوظائف التي تؤديها هذه الارسالية (وهذا سؤال يجيب عليه النموذج المعروف لجاكسون)، ولكن بواسطة أي مظهر من مظاهرها تكون ذات الدلالة؟ وللاجابة عن هذا السؤال ستفحص - في هذه الرواية - كل المعاني التي يتخذها شيء والكلمة التي تشير إليه، ألا وهي: «الرسالة».

ها هنا يمكن افتراض مقاريئتين متكاملتين. فإما أن ندرس الرسالة كواقة من الحياة الاجتماعية - مستخددين هذه المادة البالغة الغنى التي تقدمها لنا «العلاقات الخطيرة»، على اعتبارها مجموعة رسائل (وإن كانت متخيلة)، أو أن ندرس «العلاقات الخطيرة» كعمل أدبي، معتمدين على فهم أوفي للرسائل، كعنصر أساسي في بنيتها.

I. تأويل الشخصيات :

لكي نتمكن من الحديث عن دلالة الرسائل عامة، وليس كسيرونة روائية فحسب، علينا في البداية أن نت忤د وجهة نظر الشخصيات، لا وجهة نظرنا كقارئ للرواية، والنقاش الذي يدور بين الشخصيات حول موضوع «الرسالة» سيبرز مختلف مظاهر الرسالة، وكذلك صفات العملية التي يكتسيها هذا الموضوع معناه أثناءها.

هذا الرأي الأولي المسبق الذي يجعل التحليل أبسط وأوضح، يحتاج إلى صياغة دقيقة. فليست وارداً إذن، الحديث عن هذه الرسائل الحقيقة أو الوهمية التي تزلف «العلاقات الخطيرة» ولا إدراكتنا لها نحن القراء. سنتفحص مقاطع الرواية التي يدور النقاش فيها فقط حول الرسائل.

هذا التحديد ناجم عن حرصنا منذ البداية، على لا يختلط المعنى الحقيقي للرسالة عامة، أو في مجتمع معين، مع معناها على اعتبارها احدى مقومات الرواية. فالوظيفة المرجعية لعبارات الرواية ستكون وحدتها ملائمة بالنسبة لهذا التحليل، ولن يكون للعبارات من معنى لدينا إلا بعلاقتها مع الواقع الذي تصفه، ولن نتساءل عن مظاهرها الأخرى. ونستيقظ تطور البحث لنشير إلى أن هذه الوظيفة المرجعية ليست بالطبع، العنصر الوحيد الذي يعتمد عليه فهمنا - نحن القراء - لهذه الرسائل. لدينا مثال بسيط تقدمه الرسالة 153، إذ تختتم هكذا: «جواب المركizza دي مورتوى مكتوب في أسفل الرسالة ذاتها: إنها الحرب إذن». فبمجرد أن تكتب المركizza جوابها في أسفل الرسالة التي وصلتها وليس على ورقة منفصلة، أمر له دلالته، ويجبأخذها بالحسban. لكن لكي نتجنب كل اختلاط في مستويات التحليل، سنعمد إلى الفصل بين ادراك الشخصيات للرسائل وتعليقهم عليها، وبين ادراكتنا وتعليقنا. وإن وجدنا أحياناً تطابقاً بين هذين النوعين من الادراك.

1. النموذج الشكلي للتواصل :

إن البحث عن مظاهر الدلالة الأخرى غير المرجعية لا يعني أن تتجاهل هذه الأخيرة. فالواضح أن قسماً كبيراً من دلالة المنطوق اللغوي يؤدي إلى هذا المظهر المرجعي تحديداً. وبفضل الظهر المرجعي يرتبط المنطوق بالواقع الذي هو خارجي عنه. فالرسائل في «العلاقات الخطرة» تناقض غالباً هذا المظهر، وحوله تدور التساؤلات. وسيكون مملاً تقديم قائمة بمختلف الحالات، ولا جدوى منه، لأن هذه الأمثلة لا تشير قضائياً نظرية هامة (سنفحص بعض الحالات الخاصة في الفصول التالية)، لكن إليك مثلاً يصور هذا المظهر ويشير إلى غيره كذلك. وهو منتزع من رسائل مدام دي روزموند «إنك لم تطلعني على شيء، أو على شيء قليل برسالتك. ولو اقتصرت في معلوماتي عليها لبقيت جاهلة لتلك التي أحببتها» (الرسالة 103). لا تشير كذلك إلى الرسالة ذاتها، وعلى التحديد.. إلى غياب الاسم، هذا الغياب مفهومها هنا «حرفيًا» لأنه غير متضمن في المرجع، والمكتابتان تعرفان تماماً عما يدور الحديث.

هذه ظاهرة خاصة يثيرها حضور ما ندعوه «الكلام غير المطابق» أي الكلام الذي لا يشير بصدق إلى مرجعه: كالأكاذيب، والرياء، والأغلاط، الخ.. يكتسي هذا الكلام المخادع أهمية نظرية غير متوقعة، لأنه يتجاوز الواقع المقصود إلى المنطوق اللغوي ذاته. فلا يمكن المتعلق من التوقف عند حدود فهم المرجع من خلال المنطوق، لأن جزءاً من اهتمامه ينصرف حتماً إلى المنطوق ذاته. وهنا تبرز الدرجة الأولى من الكثافة.

هذا إذن، أول مظاهر الدلالة المختلفة المخالفة عن المظهر المرجعي، ولنسمه مظهرها الحرفي. ويتجلّى عندما يكون المنطوق ذاته هو المقصود وليس مرجعه. مثل هذه الحالات نادرة في «العلاقات الخطرة»، والغالب أنه عندما يثار قسم من المنطوق، تقام علاقة غير إرادية مع الواقع المقصود. فشخصيات الرواية لا تتحدث إلا نادراً عن الإرسالية، لا لعدم اهتمامها بها، بل لأن اثارة المنطوق على اعتباره معنى يثير بسهولة المرجع المختفي وراءه. ولا يعتبر هذا المنطوق

تراكمًا غير مفهوم من الأصوات أو الحروف، بل يعتبر وحده معنى، حيث الكلمات مفهومة على اعتبارها كلمات وليس أشياء أو سلسلة من الصوات (PHONEMES).

توجد بعد الحالات التي تتيح لنا مراقبة المظهر الحرفى للمنطوق عن كثب. ونجدتها جمیعاً في رسائل مدام دي مورتوى: فهي تهتم كثيراً بالظاهر الحرفى ذاته. في احدى رسائلها إلى دانستي تبين له مدى الظروف النطقية لبعض عباراته، مثل: «علميَّني أن أحيا حيث لا تكونين أنت» (د. 121). وتكتب مرة أخرى إلى فالمون: «لقد لمحت لطفك الذي دفعك إلى اجتناب كل الكلمات التي حسبت أنها تؤذيني. لكنني وجدتك احتفظت — غير عامد — بالأفكار ذاتها. الواقع أن الحديث لم يعد عن مدام دي تورفيلي العبودة، القدسية، بل عن امرأة باهرة، امرأة رقيقة، حساسة. وهي — خلافاً لغيرها — المرأة النادرة. أو كقولك: المرأة لا شيء لها. وكذلك حديثك عن هذا السحر المجهول الذي هو أقل صفاتها» (ر. 184 وكذلك ر. 141). كيف حدث أن المظهر الحرفى للرسالية هنا، قد تم التركيز عليه جيداً، على حين أنه في مناسبة أخرى تعامل الشخصيات مباشرة مع الواقع المقصود؟ في كل هذه العبارات الواردة أو المناقشة لا تستخدم الكلمات في وظيفتها المرجعية: نجد في الحالة الأولى صيغة الأمر، وهو كلام مركز على المتنقى خاصة. ونجد في الحالة الثانية (الرسالة 9 أو الرسالة 33) الكلام التقريري الذي يبلغ عن مرسله أكثر مما يبلغ عن موضوعه (ما هو مرجع الكلمات الآتية: باهرة، رقيقة وحساسة، نادرة.. بالنسبة لخلائق بشرى؟..). تعبير هذه الكلمات عن مشاعر فالمون من خلال خطابه، أكثر من تعبيرها عن صفات مدام دي تورفيلي. وخاصية الخطاب تلك تمكن الشخصيات من التوقف أمام المنطوق ذاته، أو، بمعنى أدق، أمام مظهره الحرفى: لدينا إذن عدة أنماط من الخطاب، وبعضها أكثر قابلية للادرارك من الآخر.

إن الملاحظات التي قدمتها مدام دي مورتوى عن المظهر الحرفى للمنطوق تشير إلى العبارات داخل الجملة. ويتوسع المجال كثيراً إذا انتقلنا إلى

منطوقات أكبر حجماً، مؤلفة من جمل عديدة. إن بنية الجملة متصلبة لأنها من معطيات اللغة، ولا يدخل عليها المستخدم الفردي سوى تعديلات طفيفة. وتكون بنية المنطق - بالمقابل - أكثر ليونة، وتسمح بعدة تنوعات. فنرى أن المنطق - وهو تتبع منطقي لعدة جمل - أقل شفافية من الجملة. فالجملة بالنسبة إلى شعور التكلميين بديهية، أن صفة طبيعية تجعلها غير مدركة. وبالمقابل، نرى أن المنطق يفترض دوماً قراراً من جانب المتكلم، وخاصة فيما يتعلق بتنظيمه الشامل.

هذه التنوعة المتفرعة عن المظهر الحرفي للمنطق، هي كذلك ثيمة theme شائعة في رسائل مدام دي مورتوي. وإليك الخاصية التي تضفيها عليها من خلال احدى الرسائل إلى فاللون: «... لا شيء أصعب في الحب من أن نكتب ما لا نشعر به. أعني الكتابة بطريقة المحاكاة: ليس لأننا لا نستخدم نفس الكلمات، بل لأننا لا نرتقبها بنفس الطريقة، وبالأخر لأننا نرتقبها. وهذا يكفي. أعد قراءة رسالتك: وفيها يسيطر نظام يدل عليك في كل جملة» (ر. 33).

لقد أنيطت مهمة خاصة بـ«الأسلوب» وهي أن تجعل المحاكاة ممكنة بين منطوقين «لهما نفس الكلمات»، لكنها مرتبة ترتيباً مختلفاً. وبينما أن فاللون قد استجاب لفكرة مدام دي مورتوي، لأنه كتب بعده: «لقد اعتنيت برسالي كثيراً، وحاولت أن أوزع عليها تلك الفوضى القادرة وحدها على تصوير العاطفة» (ر. 70).

إن العناية بالمؤشر الحرفي للمنطق يعني تزويد المنطق بكثافة معينة، لأن دلالته لا تتركب في هذه الحالة مما يشيره فحسب، بل بما هو عليه كذلك. وهذا المؤشر شديد الارتباط بمعنى الكلمات. ويوجب في مواجهته، مؤشر آخر يمثل درجة أعلى من كثافة المنطق: هنا لا يعتبر المنطق ترتيباً متماسكاً من الكلمات، بل يعتبر كموضوع أو شيء. ويمكن أن ندعوا مؤشر المنطق هذا مؤشره المادي، وباستطاعته كذلك تحويل دلالته الشاملة.

في حالة الرسالة يتخذ هذا المظهر المادي شكل صفحة ورق تكتب عليها الرسالة بواسطة الحبر وبالكتابة. وعندما ندرس الدلالة نتسائل إلى أي مدى نأخذ بحسابنا الملامح العارضة مثل الورق والحبر. الواضح – في الحالة المعاكسة – أن جزءاً من معنى الرسائل سيقى خافياً.

لتأخذ حالة شائعة في الرواية، حالة الرسالة المبللة بالدموع (ر. 44، 97، 124) يمكن لهذا الدليل أن يحور الارسالية، ويمكنه كذلك أن ينوب عنها. هكذا الأمر بالنسبة إلى فالمون: «القد رتبت الرسائل بمرح، ولكن يدي تحسست برّق رسالة ديجون المرتبة بعنایة. ولحسن الحظ خطري لي أن أطالعها. وتصور فرحتي عندما لمحت الآثار الواضحة لدموع محبوبتي ديفوت. واعترف أني مثل فتى صغير، فقبلت تلك الرسالة بعاطفة لم أكن أحسبني قادراً عليها» (ر. 44). لولا أن تلك الرسالة كانت مبللة بالدموع لكان لها معنى آخر، أو لم يكن لها أي معنى إطلاقاً. وتحتوي الرسالة نفسها صفة أخرى من المظهر المادي يحدد معناها: «الذى أثار فى نفسي بالغ التعلة أن أجد أولى الرسائل جميعاً، تلك التى حسبت أن كاتبته ناكرة للجميل – قد نسختها بخط مضطرب، مرتجف يشهد على خفقات قوادها أثناء الكتابة» (ر. 44).

تستürüي هذه الأمثلة مثلاً آخر مقتبساً من التاريخ وليس من الأدب: فاندلاع التمرد في القرن التاسع عشر قد أعلن عنه برسالة لم تكتب بالحبر بل حررت بالدم. إن إرسالية تلك الرسالة المدعوة «الرسالة الداميّة» قد تأكّدت بواسطة مظاهرها المادي. هذا المظهر المادي (الشكل الخارجي للمنطق) يخفى عن أنّظار بعض الباحثين، على الرغم من أن له آثاراً عديدة في التواصل اليومي. فنجد الأستاذ يتأثر بالظاهر المقصود، أو غير المقصود للنص المعروض عليه، ونحن لا نتلقى نفس الارسالية عندما يكون النص على ورقة نقية أو وسخة، أو يكون معروضاً بطريقة مختلفة عن الأخرى. والظاهرة الشائعة عن عجز الكاتب عن الانفصال عن نصه قبل كتابته على الآلة الكاتبة أو قبل نشره، دليل على المظهر المادي للمنطق.

ويلاحظ أكثر من ذلك، أن مادية الرسالة تميزها عن كثير غيرها من الاشارات (أو الارساليات)، وخاصة عن اللغة المحكية التي تملك دعامة صوتية وليس مادية. ولكن إذا قبلنا هذا الاصطلاح بأوسع معانيه، لوجب علينا الأخذ بعين الاعتبار تقلبات معنى النطوق العائد إلى الصوت المرتجل أو الصوت الرزين، وحركات اليدين السريعة (في لغة الحركات)... الخ. إن مظهر المنطق هذا، المبعد بحق من حقل اللسانيات الكلاسيكية، قد أصبح ملائماً للبحث الميغيوطيقي.

عندما نأخذ بالحسبان هذه النواحي المادية للمنطوقات، نستطيع أن نعيين بدقة العلاقة بين المكتوب والمحكي. فالنص المكتوب يمكن الاحتفاظ به (مخالفاً بذلك آنية الكلام)، ولذلك يمكن تكراره دون أن يناله زيف كثير. هذا دانستي ينسخ بعض رسائل مدام دي مورتويٍّ. والفارق الدلالي الوحيد كانت في الإيحاء (Connotation)، كما ستراء لاحقاً: فليس للنسخة قيمة الأصالة التي تملكها الرسالة الأولية.

إن التعارض القائم بين المكتوب والمحكي يستحق التنويه: فغالباً ما ننسى أن العمل الأدبي – في عصرنا على الأقل – يمثل خطاباً مكتوباً لا محكياً. وهذا النسيان له قاعدة نظرية، على الرغم من أن النظرية المشار إليها (غلوسيماتية) لم يكن موضوعها الأدب. فالتعارض بين اللغة المحكية والمكتوبة – طبقاً للغلوسيماتيين – قائم في المادة، بينما تكون هيئة فن القول – شكلاً بحثاً. وسواء تجلى هذا الشكل بواسطة الرسائل أو بواسطة الأصوات – كما تقول هذه النظرية – فإن الشكل اللساني وبالتالي فين القول ذاته، لا يتأثران. إنهما شيء واحد، من وجهة النظر اللسانية.

لكننا قد رأينا أن أحد العوامل المحددة لدلالة المنطق هو المظهر المادي فيستحيل إذن، فهم الفارق بين المكتوب والمحكي على اعتباره قضية غير لسانية.

يعود المظهر المادي للمنطق إلى جملة من العناصر ندعوها «عملية النطق» (ولا تخلط بينها وبين عمل البث الذي هو أحد أجزائها)، كل العناصر

المؤلفة لعملية النطق يمكنها أن تساهم في تغيير دلالة المنطوق، وللعملية – في الوقت نفسه – معنى شامل بسبب وجودها ذاته. لنأخذ مثلاً على ذلك: المخاطبين، المرسل والمتلقي. العنصرين الأساسيين لهذه العملية: إن وجود مرسل واحد لكل منطوق أمر له دلالته، وللبرهنة على هذا يكفي تأمل المنطوق الذي لا مرسل له. كما هو الحال في الرسالة 167 التي يجد كاتبها لزاماً عليه أن يبرر عمله لأنّه يفهم معنى الرسالة بدون إمضاء: «إن عدداً من الأسباب الخاصة منعنتي من إمضاء هذه الرسالة، لكنني واثق أنك ستحكمين بعدل على العاطفة التي أُمْلتها، دون معرفتك بمصدرها».

فالتلقي ذاته يجد نفسه في علاقة لصيقة مع المنطوق. وليس الأمر كذلك دائماً بالنسبة إلى المرسل كما هو بالنسبة إلى المتلقي، لأن اسمه مكتوب على رأس كل رسالة، وحضوره ضروري بحيث لا يُلتفت إليه. لدينا حالات يكون فيها لحضور هذا المتلقي بالذات وليس غيره، أهمية خاصة، كما هو الأمر في رسالة مدام دي روزموند إلى مدام دي تورفيلي في الرسالة 103: «إنني لا أواسيك في آلامك بل أشاركك فيها، وبهذا الاعتبار استمعتُ راغبة إلى أسرارك.. إنها مواساة ضئيلة لآلامك، لكنك لن تبكي وحدك على الأقل. وعندما يتحكم فيك هذا الحب الشقي ويضطرك إلى الحديث عنه، فالأفضل أن يكون ذلك معي وليس معه». في الكلمات الأخيرة من هذا المقطع تظهر اشارة محددة إلى تحول الدلالة بسبب تغيير المتلقي (ليست مضمون المنطوق)، وربما كان هذا التغيير أكثروضوحاً لو لم يكن للرسالة متلق، وعندئذ يتبدل معناها تماماً. وهذا بالضبط حالة الرسالة 161 (من الرئيسة دي تورفيلي إلى...)، فهي ليست رسالة موجهة إلى عدة أشخاص فحسب، كما لا حظت ذلك مدام دي فولانج بحق، «بل إن عمومية توجهها جعلتها لا تتجه إلى أحد أطلاقاً» (ر. 160). وتشير إلى أن الرواية تحتوي بشكل متناظر (سيمترى) رسالة بلا مرسل، ثم رسالة أخرى بلا متلق.

علينا ألا نتجاوز بعض الحدود عندما نصف المتلقي على اعتباره جزءاً من عملية النطق. فسلوك المتلقي التالي على عمل المتلقي ليس جزءاً من هذه

العملية (إن التحديد غير الدقيق للوظيفة الافتراضية أو الندائية أو الاقناعية تجعلنا ننسى ذلك). لدينا مثال جيد على هذا السلوك الذي يشيره المنطق، لكنه يظل أجنبياً عن عملية النطق. وقد ناقشته الرسالة 33: «ما جدوى استدرار عطفك بهذه الرسائل، إن لم تكن حاضراً للاستفادة منه؟ عندما تمنحك عباراتك المنمرة نشوة الحب يزهيك أن تكون مسهبة بحيث لا يبقى للفكير وقت لمنع الاعتراف».. الخ، مهما يكن سلوك المتلقى فإنه لا يستطيع تبديل المعنى الذاتي للمنطق فيبقى مستقلاً عنه.

لدينا عنصران آخران من عملية النطق هما عمل البيت وعمل استقبال المقطوع. ونجد معنى عمل البيت واضحاً أشد الوضوح في «العلاقات الخطيرة». يكتب فالمون إلى مدام دي تورفييل: «من السرير وبين ذراعي فتاة أكتب رسالة لا تقطعها حتى الخيامة التامة» (ر. 47). إن معرفة هذه الواقعية تؤثر بشدة على ادراك قاريء الرسالة (كذلك على مدام دي مورتوبي التي تلتقتها مع التعليق عليها في آن واحد)، هذه الشروط الخاصة لعمل البيت تعطي معنى محدداً لمثل هذه العبارات: «وأتوقع ألا أكمل هذه الرسالة دون أن اضطر إلى التوقف فيها»، «في حياتي لم أشعر بمثل هذه اللذة وأنا أكتب إليك» (ر. 148).

تبين لنا أولى النتائج المستخلصة من هذا التحليل خطأ الرأي القائل بأن المتكلم يملك معنى جاهزاً، فيعبر عنه بالأشكال اللسانية، إن التعبير اللغوي هو العملية التي تكون فيها كل العناصر وكل المظاهر ذات دلالة، وإن تكون على درجات متفاوتة. ولا وجود للمعنى قبل أن تتلفظه وندركه، وهو يولد في تلك اللحظة بالذات، ولا يختصر إلى معلومة ينقلها المظهر المرجعي للمنطق، ولا وجود لمنطقين يتطابق معناهما تماماً عندما تختلف طريقة لفظهما. ومن الخطر استعمال كلمة *code*، لأنها تدعونا إلى الاعتقاد بأسطورة الدلالة الجاهزة سلفاً. يتضح من هذا المنظور، أن ليست مهمة علوم الدلالة قتل الدلالة عداً وأحصاء، وإنما اطلاعنا على شروط تشكلها ووجودها، والكشف

عن مختلف المظاهر التي ساهمت في ذلك، ووصف العلاقات الرابطة بينها..
الخ.

كيف حدث أن النظريات اللسانية الشائعة لم تلتفت أبناء بحثها عن المتنطق، إلى مظاهر الدلالة التي تحملها عملية النطق؟ لا ريب أن أحد الأسباب هو أن تلك النظريات جعلت مرجعها - سواء أعلنته أم لا - الكلام المحكي وليس الخطاب المكتوب، أي حالة خاصة من الانتاج اللغوي الذي يتميز بحضور أقصى لمجمل عناصر عملية النطق (ويدعوها جاكبسون: «مرسل»، «متلق»، «سياق»، «اتصال»)، على حين أن أي عنصر من هذه العناصر لا يظهر في حالة النص المكتوب بنفس الطريقة التي يظهر فيها في الكلام المحكي. فالنص المكتوب - وخاصة المطبوع - لا يعطينا أية معلومات عن كاتبه الغائب أصلاً في فترة التلقي. إن متلقي الارسالية عرضة للعديد من الاحتمالات: فكيف نعرف من قارئ النص؟ وهل سيقرأه أصلاً؟ فليس للنص المكتوب سياق في غالب الأحيان، أي ليس له مقام محدد حاضر معه في وقت واحد بالنسبة إلى المتلقي. وأخيراً، يصعب الحديث عن الاتصال عندما تفصل بين عمل البث وعمل التلقي قرون من الزمان.

هذه الاعتراضات ذات أهمية كبيرة. فاللغة تعوض عن نقائصها: فنرى أنه في حالة الكلام المحكي توجد كل هذه العوامل خارج المتنطق، مما يؤدي إلى غيابها داخله، أما في حالة النص المكتوب فإن الحضور الخاص الملموس لهذه العوامل يشير إلى غيابها «الحقيقي». لذلك لا تستطيع في حالة الرسائل، اجتناب عناصر عملية النطق. إن أي كلام كان، لا يثير صورة مرسله (أو حتى متلقيه) بنفس الثراء الذي يثيره النص المكتوب. وذلك - تحديداً - لأنه يفترض في مرسله ومتلقيه أن يكونا غائبين أو مجهولين. لكننا نعرف منذ زمان بعيد هذه الخاصية القوية للأدب، خاصية التوليف بين الرسائل، وإعادة الخلق والتشبيه لحقيقة ليس لها أي وجود آخر. الغياب والحضور يشير كل منهما إلى الآخر، وسبق لآرتو أن تحدث عن «الصمت المطبق للأفكار الموجودة بين عناصر الجملة المكتوبة».

2 . بعض الحالات الخاصة:

1 – الاستشهاد.

تسافر الرسائل بين الشخصيات بطول الكتاب وعرضه، لكن قد يتضمن المظروف غالباً أكثر من إرسالية: لأن عدة رسائل أخرى ترافق الرسائل المتبادلة مباشرة بين شخص وآخر. حيناً يكون هدفها اعطاء معلومة بسيطة، وحياناً آخر التدليل على فعل تم حدوثه. فعلاقة هذه الإرساليات «من الدرجة الثانية» مع الرسائل العادية. مثل علاقة الاستشهاد - وهو كلام من الدرجة الثانية - مع الخطاب الذي يحتويه. فكيف نحدد الاستشهاد في إطار النموذج الشكلي المقترن آنفاً؟ سلّم لهذا الغرض أن المرسل رقم 1 والمتلقي رقم 1 هما المخاطبان في الرسالة الأساسية، وأن المرسل رقم 2 والمتلقي رقم 2 هما المعنيان بالرسالة المستشهد بها. فالحالة الأكثر شيوعاً هي حالة الرسالة (أو الكلام) المستشهد بها التي يجب أن يكون لها مرسل آخر. ويُعبر عنها بالصيغة التالية: مرسل 1 ≠ مرسل 2، ومتلق 1 ≠ متلق 2، ومثاله: مدام دي مورتوي ترفق برسالتها إلى فالمون الرسائل الموجهة إليه من مدام دي تورفيل. والحالة العكسية ممكنة أيضاً، ويُعبر عنها بالصيغة التالية:
 $\text{مرسل } 1 = \text{مرسل } 2, \text{ متلق } 1 \neq \text{متلق } 2.$

والغالب كذلك لا يلتزم بهاتين العادلين، لكن علاقة ما تنشأ بين المخاطبين. فنرى فالمون يبعث إلى مدام دي مورتوي الرسائل التي وصلته من تورفيل، فتندو العلاقات كالتالي: مرسل 1 = متلق 2، ومرسل 2 ≠ متلق 1. ونجد الحالة العكسية مرسومة في الرسالة 162، حيث يكتب دانسني إلى فالمون مستشهدًا برسالة من فالمون إلى مدام دي مورتوي، إذن: مرسل 2 = متلق 1، ومرسل 1 ≠ متلق 2. ونجد أخيراً أقصى حالتين يمكن حدوثهما: عندما يكون مرسل 1 = متلق 2، ومرسل 2 = متلق 1، وبعبارة أخرى: عندما يعيد المتلقي الرسالة التي وصلته إلى كاتبها (هذا ما فعلته مدام دي فولانج طبقاً للرسالة 154). من جهة أخرى، يتحمل كذلك ألا تقوم أية

علاقة بين المخاطبين بالرسالة الأولى والرسالة الثانية: فنجد دانسني يبعث إلى مدام دي روزموند بالرسائل المتباينة بين فالمون ومدام دي مورتوى.

إن الصفة العامة لكل هذه الحالات هي تبدل أحد المخاطبين. ولكن هل هذا شرط ضروري للاستشهاد؟ في الرسالة 82 تطلب سيسيل من دانسني أن يعيد إليها، ذات يوم، رسائله التي وصلتها سابقاً (لأن أمها ضبطتها وأعادتها إلى دانسني). لئن بعث دانسني إلى سيسيل الرسائل التي كان قد بعثها إليها في المرة الأولى، فيكون مرسل 1 = مرسل 2، ومتلق 1 = متلق 2، إلا أنه سيكون للرسالة المبوعة صفات الاستشهاد.

أما في حالة الكلام فيمكننا تصور الموقف التالي: أ يكلم ب: «لقد قلت لك منذ عام: طلقها!». في هذه الحالة يستشهد أ بكلامه الخاص أمام ب، ولا تبديل حينئذ، لا من حيث المرسل ولا من حيث المتلق. فما الذي اختلف؟ إنها عملية النطق بأكملها. يصبح تعريف الاستشهاد حينئذ أنه منطوق يملك عملية نطق مزدوجة، وهذا المنطوق ليس نطقه الحالي أصلياً.

إن بعض الأمثلة الخاصة تساعدنا على تدقيق هذا التعريف: المثال الأول هو موقف فالمون تجاه مراسلات مدام دي تورفيل، في الرسالة 44 يروي كيف استولى على رسائل خصمه المجهول (بمساعدة خادمة تورفيل) وبعد مدة، يحتجز رسائل تورفيل إلى مدام دي روزموند (ر. 110، 115، 125). هل يمكن الحديث هنا عن الاستشهاد؟ لا، بالطبع. والسبب - في هذه الحالة - أنه لا وجود للمرسل رقم 1. فليس لدينا سوى رسالة موجهة إلى شخص ما. ويستولى عليها شخص آخر. لكن هذه الرسالة لم يبعثها أحد إليه أبداً. إنه الاحتجاز الذي يشتمل على ازدواجية المتلق، فلا وجود لخطاب مندمج في خطاب، ولا وجود - بال التالي - للاستشهاد.

لدينا حالة خاصة أخرى عن الاستشهاد وصفتها الرسالة 141. وتعني بها الرسالة المعروفة التي بعثتها مدام دي مورتوى إلى فالمون، فأعاد هو إرسالها، باسمه، إلى تورفيل. هل هذا حقاً، استشهاد؟ نقول في البداية، إن هذا المثال يضم ظاهرتين مختلفتين:

الأولى أنه لا وجود لمنطق رقم 1، والثانية أن المتكلمي رقم 1 (تورفيل) يجهل أنها استشهاد. فالشرط الأول لا يكفي وحده ليمعن امكانية وجود الاستشهاد: فمن السهل أن تتصور شخصاً يستشهد بجملة ما، دون أن يبدأها بصيغة: «كما قال فلان...». لكن لكي تفهم هذه الجملة على اعتبارها استشهاداً فلابد من تتحقق أحد الشرطين التاليين: إما أن المتكلمي رقم 1 لا يجهل وجود المرسل رقم 2 والمتكلمي رقم 2، أي: يعرف أنه كلام منقولٍ (مستشهد به)، أو أن المرسل رقم 1 يدل باشارة اصطلاحية - ليست منطقاً في ذاتها - إلى أن كلامه منقول، كأن يستخدم تنعيمياً خاصاً، أو يحصره بين قوسين إذا كان لغة مكتوبة. ولم يتتوفر أحد هذين الشرطين في الحالة السابقة، لذلك لم تفهم تورفيل هذه الرسالة على أنها استشهاد، بل إرسالية أصلية، بينما تحتفظ الرسالة بقيمتها كاستشهاد بالنسبة إلى فالمون فلا وجود للإشهاد إذن، إلا بالنسبة إلى أحد المخاطبين.

وكل الحالات واردة هنا: فالمتكلمي يعرف أنه استشهاد ويجهله المرسل، وقد يجهله الاثنان معاً. في نهاية الأمر، لكي يُعتبر المنطق استشهاداً فلابد أن يدركه ولو شخص واحد على أنه استشهاد (دون رأي فلسي مسبق).

لدينا أخيراً، حالة ثالثة محدودة عن الإشهاد. حيث تتوجه الإرسالية إلى جمهور واسع، وقد كانت موجهة أصلاً، إلى شخص واحد. هذه حالة تعددية المتكلمين. الواضح أن هذه الحالة تبقى في حدود الإشهاد، لكنها طريقة لأنها تزودنا بالبنية الشكلية لعمل «التشهير» الذي يلعب دوراً هاماً في بنية الرواية كما سنراه لاحقاً. الواقع أنه كلما أريد التشهير بشخص ما، فيكون ذلك عن طريق نشر احدى الرسائل، كما هو حال الفيكونته في الرسالة 71، ومركزة دي مورتسي في الرسائل 168 – 175 ويعرض علينا فالمون مبادئ هذه العملية كالتالي: «.. يمكن لهذه الرسائل أن تكون مفيدة.. عندما تختار بعضها وتتجزئ منها، فتبدو فولانج الصبية وكأنها قامت بالإجراءات الأولية، وسقطت نكساً على رأسها.. وبعض تلك الرسائل قد

يدين الأم كذلك» الخ. (ر. 66)، وهكذا يكون للاستشهاد استعمال غير متوقع.

2 . المنطق الانعكاسي والمنطق الانجاري :

الاستشهاد هو المنطق الذي لا تكون عملية نطقه أصلية. وليس هذا المظهر الوحيد لتلك العملية، لأن مظهراً آخر يتحقق في المنطق الانعكاسي، وتعني به المنطوقات التي تتعامل مع ذاتها. هكذا يمكن لفالمون أن يكتب: «أجدني أكثر هدوءاً منذ بدأت أكتب إليك» (ر. 100). إنه يتحدث إذن، من داخل المنطق، عن أحد عناصر عملية النطق في هذا المنطق بالذات، وعن عمل الإرسال.

ونجد في «العلاقات الخطيرة» عدداً من الرسائل التي تتعامل مع هذه الرسائل ذاتها، وتتيح لنا معرفة صفات المنطق الانعكاسي. يمكن في البداية، مناقشة كل مظاهر المنطق (ما عدا مظهره المرجعي)، وكذلك عملية النطق (كما في الاستشهاد السابق) ومظهره الحرفي الذي تشيره الرسالة 64: «لئن افترقت هذه الرسالة إلى النظام والترتيب فلكي تدلّك على ما أعينيه من الآلام».

لا تقدم لنا هذه المقتطفات - من وجهة نظر شكلية - شيئاً خاصاً بالنسبة لما تعالجه الرسائل الأخرى. ينبغي الإشارة طبعاً إلى امكانية أن ينطوي الخطاب على ذاته وهذا ما يفعله غالباً، لكن ليس للمنطق الانعكاسي بنية مختلفة عن غيره من المنطوقات، وهو يملك - مثل المنطق العادي - مرجعاً، لكن مرجعه يتصادف مع المنطق ذاته، فيجب البحث عن أهم ملامحه في مكان آخر.

إن قابلية المنطق للتعامل مع ذاته تتولد عنها امكانيات لا نهاية لها لتدخل المنطوقات، وتتولد في نهاية الأمر، معان جديدة. ولكون الجزء الانعكاسي أكثر انتشاراً مما نظنه عادة، فإننا نجد هنا تفسيراً اضافياً لاستحالة نصوب المعنى. إن قدرة المنطق على التعامل مع ذاته تفتح أمامنا

مجالاً هائلاً لإبداع معانٍ جديدة، ومهما حرصنا على تحديد أو صافها المتوالدة، فإن جزءاً من هذا المعنى سيبقى بعيداً عن متناولنا، فالحل الوحيد الممكن طبعاً، هو التخلّي عن وصف وعرض معنى العمل الأدبي، والاقتصار على التعامل مع شروط نشوته.

يتشبه المنطق الانجذاري تشابهاً ظاهرياً مع الانعكاسي. وبما أن هذا المصطلح الذي ابتكره الفيلسوف الانكليزي جون أوستين لم يتواتد تماماً، فيجب البدء بتحديده يرى أوستين أن المنطق الإنجذاري «يستخدم لإنجاز عمل» (على عكس التقريري) وإن التلفظ بمثل هذا المنطق يعني إنجاز العمل» (*Laphilosophie analytiquePerformatif - constatif*, in: Paris, 1962, p. 270)، لكن المفهوم الذي يعتبر المنطق التعبيري غياباً للعمل، يهتم بفاعل المنطق فقط وليس بفاعل النطق. مع أن الضروري الاهتمام منذ البداية بفاعل النطق لأنّه هو منفذ العمل في حالة النطق الإنجذاري. إن دلالة كل منطق تتآلّف جزئياً من معنى عملية نطقه. فإذا اتخذنا وجهة نظر فاعل النطق لرأينا أن كل جملة وكل منطق هما عمل في الوقت نفسه، ومعنى به عمل التلطف بهذا المنطق. فلا وجود لمنطق لا يكون انجزياً، بالمعنى الذي يعطيه أوستين لهذه الكلمة. ويدور الأمر – في الواقع – حول بحثة عملية النطق على المنطق.

إن عملية النطق تترك بصمتها على كل منطق. لكن الحالات التي عرضها أوستين لها ميزة إضافية لا يوفّرها الوصف المقترن حقها. فيجب إضافة فارق جديد لنتمكن من مقابلة الإنجذاري بالتقريري. يتعلق الإنجذاري بالحالات التي تكون فيها العملية المرجعية للمنطق قائمة داخل عملية النطق في هذه الجملة بالذات. أما التأملي فيبرز في الجمل التي تبدو عليها بصمة عملية النطق داخل المنطق، فيشير المنطق إلى عملية مختلفة عن عملية نطقه الخاص به. فجملة: «أنت غبي» تثير التساؤل حول عملية النطق الخاصة بهذه الجملة. إنها عمل، وإهانة، ولكنها تحتفظ في الوقت نفسه بمظهر مرجعي إذ تحيل إلى حقيقة خارجية عنها، ولذلك تظل تأمليّة.

ونجد بالمقابل جملة: «أعلن التعبئة العامة» (إنجاري) لا تشير إلى أي ظاهرة خارجية.

تكون العناصر اللسانية الضرورية لهذه الجملة مقتصرة — غالباً — على عنصرين: ضمير المفرد المتكلم و فعل deefaratif - Jussif في المضارع Present إن تابع هذا الفعل أو الظرف الذي يعوضه لا يحده عائق، فالظرف (أو، التابع) قد يكتسب قيمة تقريرية لا تختفي بعد احتواها داخل الجملة. فإذا قلت: «أقسم أنني كنت البارحة في داري الساعة العاشرة مساء». فالواضح أنه إنجاري. ولكن الواضح كذلك أن لهذه الجملة جانب تقريريأ. إنها تدل بواسطة الظرف على حضوري في مكان ما. البارحة، الساعة العاشرة. وقد يكون محتوى الظرف صادقاً أو كاذباً. على حين أنه لا مجال لمسألة الصدق والكذب بالنسبة للإنجاري. فلأنفسين هذا الجانب من الظاهرة إذا أردنا تفسير القيمة التقريرية للمنطوقات الانجارية.

فلنكن حذرين إذن. فلا الخلط بين المنطوقات الانجارية والمنطوقات الانعكاسية، وقد يساعد على هذا الخلط انتفاء هذين النوعين من المنطوقات إلى ما يمكن تسميتها «المنطوقات ذات الإرجاعية التجانسة Sui-sefesentiels» إن نص «العلاقات الخطيرة» يقدم إلينا مثلاً معقداً، نظن للنظرية الأولى، وكأنه على الحافة بين هذين النمطين من المنطوقات. فالرسالة رقم 4 تنتهي بالجملة التالية: «وبذلك أختتم هذه الرسالة المسماة». هذا المنطق — على الرغم مما يبدو — هو منطق انعكاسي وليس إنجاريأ. إنه أحد أفراد عائلة الجمل ذات النمط الآتي: «أكتب في هذه اللحظة... الخ. وعمل الوصف سيحدث (ويمكن إدراكه) حتى لو كان في جملة مغایرة. إن العمل الموصوف ليس قائماً في عمل النطق. بل يتتصادف معه.

3 . المعنى الإيحائي للرسائل :

أشرنا في الصفحات السابقة إلى أهمية عملية النطق بالنسبة إلى دلالة المنطق، ولكن دون تعمق فحواها الخاص في «العلاقات الخطيرة». يبدو هذا

الوصف ضرورياً ولاسيما أن عملية النطق قادرة على تحمل هذين النمطين من الدلالة. فيظهر النمط الأول مع كل الشخصيات وكل الرسائل، أما الثاني فيظهر مع رسالة بعينها أو شخصية مفردة. سندعو النمط الأول من الدلالة: الإيحاء (Connotation)، وندعو الثاني: التعالقات الفردية، إن مصطلح الإيحاء، كغيره من المصطلحات المستخدمة في هذا النص، قد أصبح مألوفاً في الاستخدام السميويطيقي العاشر، لذلك نرى ضرورياً تحديد استخدامه حتى أيامنا هذه، وكذلك كيفية استخدامنا له.

كان لهذا المصطلح - في التراث اللساني والمنطقي - استخدامان أساسيان. الأول منقول عن جيمس ميل ويساوي تقريباً كلمة «الدلالة». يدل «الإيحاء» على الخصائص التي يعبر عنها الاسم، في مقابل كلمة Denotation التي تشير إلى العلاقة بين الاسم وسماه. هذا التقابل معروف لدى المناطق على اختلافهم في تسمياته: الفهم والتوضيع، والقصد والتوصع، والمعنى والإحاللة.

أما الاستخدام الثاني للمصطلح فمتعلق إلينا كذلك عن جيمس ميل. لكن علماء اللسانيات يعرفونه خاصة من خلال مؤلفات لـ بلومفيليـد. فالإيحاء هنا يعني: التعالق الثابت لدلالة مشتقة وهي ثانوية بالنسبة إلى الدلالة الأساس. Fusil Flingue لها إيحاء من اللغة العامية (لا وجود له في الكلمة الفصحى). كما أن الكلمة Crin - Crin إيحاء تحريراً (بمقارنتها مع الكلمة violon). وبما أن ظواهر الدلالة المشتقة هذه لها صفات متميزة قد وصفها علماء اللسانيات تحت أسماء مختلفة، فإن مصطلح connotation قد أهمل.

لقد أعاد هيملسلف مؤخراً استخدام هذا المصطلح مع تحويله معنى جديداً. فالنظام الدلالي يدعى اイحايائياً إذا كان المعنى عنه (دالة) أحد فنون القول Langage. فقد تعتبر اللغة الدنماركية - مثلاً - مكونة لخطبة التعبير في نظام دلالي يكون مضمونه الثقافة أو الفكر الدنماركي. فلا تحمل الكلمات

(٠) .. كلمتا Fusil و Flingue معناهما : بندقية ، وكلمتا crin - crin و violon معناهما :
كتنجة.

الدنماركية حينئذ مضمونها الأولى (معناها) فحسب، بل تحمل كذلك مضموناً ثانياً يدعى الموجي به (Connote).

سيكون استخدامنا لمصطلح «الإيحاء» قريباً من استخدام هيلمسلاف له، ولكن يتسع أكثر في الوقت نفسه. وسيرد الحديث عن الإيحاء كلما أمستد إلى الشيء وظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية. فكما أن الفكر الدنماركي هو إيحاء كلمات اللغة الدنماركية، فكذلك الفكر الفرنسي هو إيحاء شريحة اللحم مع البطاطا المقلية ^(٤٠). فالدلالة الإيحائية تطبق على الأشياء، فتخرج بذلك من حقل اللسانيات، على الرغم من أن واجب اللسانيات الاهتمام بها من ناحية أخرى، ليست هذه الدلالة الثانية اعتباطية ولا تقوم على إرادة فرد من الناس. فهي كل مجتمع - متخيلاً كان أو حقيقياً - تزلف الأشياء تماماً دلائلاً ولغة، ويتجلّى الإيحاء داخل هذا المجتمع؛ لذلك يستطيع الأفراد الإحالـة إليه دون حاجتهم إلى توضيح تصرفهم.

نرجع بعد هذا الاستطراد، إلى إيحاءات الرسالة داخل المجتمع الذي تمثله «العلاقات الخطيرة». يلعب أول هذه الإيحاءات دوراً صغيراً في الحكاية. لكن انتشاره يدفعنا إلى الاهتمام به أولاً. في هذه الحالة تساوي الرسالة كلمة الخبر Nouvelle ^(٤١) أي تغييراً للموقف السابق، أو بالأحرى، إمكانية هذا التغيير. نرى هذا الإيحاء في الرسائلتين 42 و43: «اطلعت مدام دي روزموند على خطتي لقضاء جزء من الخريف لديها، وتمتنت لو أتنى انتظرت على الأقل رسالة تعطيني ذريعة شغل يضطرني إلى السفر» كما كتب فاللون. أما مراسلته مدام دي تورفيلي فلم تدهش اطلاقاً لاستخدام الرسالة بهذه الطريقة (هي مطلعة على الإيحاء) وتستغل أول سانحة للتذكر فاللون: «اسمح لي بتوجيه ملاحظة إليك حول هذا الموضوع. لأنك تلقيت رسالة هذا الصباح ولم تنهزها لإعلان سفرك مدام دي روزموند،

(٤٠) : طبق شائع في المطاعم الفرنسية . (م) .

(٤١) : كلمة Nouvelle تعني الخبر الجديد أو الحديث وهذا المعنى المشترك هو المقصود (م) .

كما وعدتني». فالإيحاء المشار إليه إذن هو الخبر المحتمل، والتعارض الدائر حول الرسالة / غياب الرسالة. فنرى بوضوح أن هذه الوظيفة تختلف هنا عن الوظيفة الأصلية للرسائل وهي كونها واسطة لنقل الإرسالية.

لدينا إيحاء آخر يكثر استغلاله في الرواية، ونجده واضحًا لأول مرة في الرسائل: 16، 17، 18، 19 وهي تتعلق ببداية المكاتبنة بين دانسني وسيسييل. وتعليق من شأن «الحميمية» الموجى بها في كل المكاتبات، وسوف تكون مكافأة كافية لدانسني يحسب اعترافه، كما أن سيسييل تتردد طويلاً قبل الإقدام على عمل يكشف عن عواطفها. وسوف يُعلَى من قيمة الإيحاء ذاته في المكاتبنة بين فالمون وتورفيل. لا تتحذّر الحميمية بالضرورة أشكال الحب. فإذا لم تفهم المكاتبات على أنها وسيلة لإقامة علاقات جنسية، فإنها تعتبر نوعاً من الصدقة: «لقد اكتشفتُ أن المرأة المتقبلة قد بدللت المؤمنة على سرها. وتأكدت أنها منذ غادرت القصر لم تصل أي رسالة منها إلى مدام دي فولانج، بينما وصلت رسالتان إلى روزموند العجوز» (ر. 110)، وفي مكان آخر: «إذا لم يعد مسماً موحِّي لي رؤيتك ثانية فأجيبي على هذه الرسالة بالأقل، لكي أعرف أنك باقية على حبي» (ر. 161، حيث مدام دي تورفيل تخاطب مدام دي فولانج ومدام دي روزموند).

لا يجب الاستهانة بأهمية المعنى الإيحائي في الدالة الشاملة للفنطوق. أحياناً يكون الإيحاء وحده هاماً، حتى لو تناقض مع المظهر المرجعي للرسالة، لتأخذ مثلاً من التكاثب بين فالمون وتورفيل. يدرك فالمون تماماً أن وجود الرسالة أهم من مضمونها. («أنا متأكد، أنه في اللحظة التي تعترض فيها حبيبتي على مكاتبتي، لا أخشى من زوجها شيئاً، لأنها تجد نفسها مجبرة على خيانته» بقية الرسالة 40). وتبداً رسائل تورفيل إلى فالمون بانتظام بمثل هذه الجمل: «لن أجيبك في المستقبل، يا سيدي... الخ» (ر. 67). فهي تقدم مثلاً لتناقض صارخ يسهل تفسيره. فمدام دي تورفيل لا تكتب إذن إلا لكي تتوقف عن هذه المكاتبنة! والملاحظة الطريفة أن لاكلو يؤكّد بهذه الطريقة وجود تراسل بين مظاهر الإرسالية وبين طبقات الشعور. إن مستوى اللاشعور

من شخصية مدام دي تورفيل تترجمه عملية النطق لهذه الرسائل، على حين أن المضمون المرجعي يتطابق مع أفكارها الشعورية.

الملاحظ هنا أنه بغض النظر عن مضمون الإيحاء فهو يملك قيمة تحددها الفوارق الطبقية اللاحقة في ذلك المجتمع العين. فالرسالة تعني الصداقة بالنسبة لدانستي وسيسييل، لكن الإيحاء يجعل الرسالة شيئاً مطلوباً بالنسبة إلى دانستي، ويتحول الرسالة إلى مصدر تهديد بالنسبة إلى سيسييل. ويهدر التقابل ذاته في علاقة فالمون - تورفيل: فالرسالة بالنسبة إليه، أولى خطاه نحو المجد، وبالنسبة إليها أولى خطاه نحو العار، يؤكّد الكتاب هذا المعنى الثاني للإيحاء: ترفض مدام دي فولانج الاعتقاد بوجود علاقة خطيرة لابنتها إلى أن تثير مورتوي قضية الرسائل: «يذهب بي الظن إلى أنني رأيت رسالة تصل وأخرى تعشي.. هل تعرفيين من يكتبها دائمًا؟ هنا تبدلت ملامح مدام دي فولانج، ورأيت الدمع يتترقرق في عينيها..» (ر. 63)، يضاف هنا إيحاء آخر. هذا التفسير المتعارض يعكس بالطبع، الموقع الأخلاقي الخاص الذي تشغله في المجتمع، الفتيات والصبايا والمتزوجات. ونشير إلى أن كل النقاش الدائر بين سيسييل ودانستي قائم على تلك الفوارق في التأويل أي على سوء الفهم. إنهما لا ينافقان الأعمال بل التأويل الذي يقدمانه حولها. ونرى أن كلا التأويلين جائز، ولكن بالنسبة إلى فتتین مختلفتين من المجتمع. يقدم لنا هذا النزاع مثلاً وأوضحاً عن العديد من النزاعات الاجتماعية.

الواضح أن هذا التمييز لا يطال الإيحاء ذاته، ولكنه يتعلق بإيحاء إضافي يخص فئات محددة تماماً في المجتمع. فالتعارض الذي يتحقق حوله هذا الإيحاء راجع إلى الاتصال (=الرسالة) / غياب كل اتصال، ومع ذلك، كلما اكتسبت الرسالة هذا الإيحاء لا نجده يقوم على نفس التعارض، كما تشهد عليه الرسالة 33 حيث تعتب مورتوي على فالمون قبوله التكاثب مع تورفيل بدل الاحتفاظ باتصال شخصي مباشر. ويقبل فالمون هذا العتاب في جوابه: «للإسراع في مراحل الحب، الكلام خير من الكتابة.. نعم! إنها أبسط عناصر فن الإغراء» (ر. 34). هنا تتعارض الرسالة وهي وسيلة الحميمية العتدلة،

مع الكلام وهو وسيلة الحميمية التامة، وتكرر عدة رسائل تالية هذه التيمة (ر. 42، 51، 83، 118، 150)، ووجود هذه التيمة يؤكد أن إيحاء الرسالة بالغ التعقيد: إنه الحد الوسط بين الصمت وعدم الاتصال، وبين الكلام والحضور المباشر. على هذه الرابطة المزدوجة تقوم الكمية الموجودة في كل حالة خاصة، وهي التي تحدد دينامية هذا الإيحاء. ويتبين ذلك تماماً في إحدى الرسائل: «سيتكلّل هو بنقل المكاتبات فيما بيننا. ويؤكد كذلك أنك إذا طاولته فسوف يجد الوسيلة للقائنا معاً، دون المجازفة بشيء» (ر. 65). فالرسالة إذن وسيلة إلى اللقاء.

إن الحدود المستخدمة في هذا الوصف ذات دلالات معقدة يمكن تمثيلها إجمالاً في اللوحة الآتية:

كلام	كتابة	صمت	بعد دلالي
+	+	-	اتصال / عدم اتصال
+	-	0	اتصال مباشر / غير مباشر

(+) تشير إلى حضور الحد الأول، (-) تشير إلى الثاني، 0 تشير إلى عدم ملاءمة البعد الدلالي لهذا الحد.

يجد هذا الإيحاء في الرواية بعض تحققاته الخاصة: إن بعض مظاهر الرسالة وعمل التواصل محملة بالإيحاء التام، وهو يتلقى فيها تحديدات لاحقة. التعارض الأول - مثلاً - يمثله طول الرسالة (مظهرها المادي)، فالأحجام الكبيرة تعني طبعاً، الصداقة العميقية: «لاحظت أن الساعة الثالثة صباحاً، وأنني أكتب مجلداً، وقد عزمت على كتابة بضع كلمات. هذه هي جاذبية الصداقة الوثيقة» (ر. 10). يدور الأمر هنا حول تحويل عن طريق التماثل (أو التطابق) الذي يُسقط علاقة وليس مجرد عبارة (تفاضل الرسالة يغدو تفضيلاً للصداقة: وهذه العبارات الأربع كلها ضرورية لكي يتحقق الإسقاط).

لدينا مثال آخر يتعلّق بالقيمة السابقة للتعارض ذاته، إنّه يصور في الوقت نفسه، كيفية استخدام الإيحاء لأغراض شخصية: ويُكفي لذلك معرفة الإيحاء ووجود الرغبة في استخدامه طبعاً. هكذا ترشح مورتوي خدمتها لنقل الرسائل بين سيسيل ودانسني: «لن يغضبني أن يضطرا إلى إشراك بعض الخدم في هذه المغامرة، لأنها إذا انتهت على خير كما آمل، فعليها أن تُعرف بعد الزواج مباشرةً، ولا توجد وسيلة أجدى من ذلك لنشرها..» (ر. 63).

يحدث انقلاب مثير عندما يُطلب من شخص ما أن يعيد رسائله إلى مُكاتبته: إن فالمون (ر. 35) كما دانسني (ر. 64) يجدان الوسيلة إلى إخفاء القيمة السالبة للإيحاء: يُشهر دانسني مروءته للدفاع عن حق الكتمان، أما فالمون - الأكثر مهارة - فإنها يصر على المعارضة الثانية: بإتلاف الرسائل بواسطة تورفيل يعني اعترافها بحبها له. فبدلاً من أن يواجه الرسالة بالصمت، فإنه يقارنها بالكلام.

يمكِّن الإشارة إلى إيحاء ثالث وهو الأصالة. الواقع في العديد من الرسائل تعرّض الرسالة على شكل دليل أكيد لا يدحض - فتجد أن العقد الوثيق الميرم بين مورتوي وفالمون لا ينفعه سوى دليل مكتوب: «لا يغيّب عن بالك أنه في القضايا الهامة لا تقبل إلا الأدلة المكتوبة» كما تصر مورتوي منذ البداية (ر. 20)، وعندما يقترب موعد الإنجاز تذكره من جديد (ر. 131). وهكذا يتوصّل دانسني إلى الاعتقاد بإفشاء مورتوي للأسرار: «لقد وجدت الدليل على خيانتك بخط يدك» كما كتب إلى فالمون (ر. 162). كذلك اقتنعت مدام دي روزموند بتورط دانسني في المبارزة: «إن بطاقة السيد دانسني التي أرسلتها إلى هي الدليل القاطع بأنه هو..» (ر. 164). كما أن مورتوي هي أكثر شعوراً بهذا الأمر وقلقاً من أجله: «هذا يؤكّد أهمية لا نترك لدّيه شيئاً يديننا، ورجائي إليك أن تأخذ حذرك» (ر. 106) لكن تلك هي نقطة ضعفها الوحيدة التي تؤدي بها إلى الدمار.

إن التعارض الملائم الذي يتيح لهذا الإيحاء أن يتحقق هو طبعاً التعارض بين «الكتابة / الكلام» ويقرب «الكلام» بذلك من الفقدان التام للدليل.

هذا الإبدال الأخير يتتيح لنا رؤية إجمالية للإيحاءات القائمة. فلا وجود بينها لأية علاقة حتمية. وكل واحد منها مستقل عن الإثنين الآخرين. لم يتوقف مجتمع الشخصيات الساكنة في عالم «العلاقات» عند هذه الإيحاءات الثلاثة، هذه المظاهر الثلاثة للرسالة وليس عند غيرها؟ إنه تسؤال يتجاوز معرفتنا. ولكن إذا كانت النوعيات الموجة مختلفة، فإن التعارضات الناتجة عنها متناسقة جداً، ويمكن تلخيصها في اللوحة التالية:

«أصلية»	«حميمية»	«خبر»	بعد دلالي
0	+	+	كتابة / غياب الاتصال
+	-	0	كتابة / كلام

هذه الآن بعض حالات التعالقات الفردية التي تتيح لنا فهماً أوفر لاختلافها عن الإيحاءات. نتذكر - على سبيل المثال - المعنى الخاص الذي يكتسيه بالنسبة إلى فالمون، فعل كتابة إحدى الرسائل «بين ذراعي فتاة» (ر. 47 - 48) ، لكنه معنى لا يحظى به سوى فالمون ومورتوري. فهو غير اجتماعي، ولا وجود له لو لم يتم الحديث عن أصله وحكايته.

هذه دلالة أخرى خاصة جداً، تظهر في الرسالة الأخيرة من الرواية، وهي المتبادلة بين مدام دي فولانج ومدام دي روزموند. وقد رتببت مدام دي فولانج في هذه الحالة، شفرة محددة وخاصة:

«أخيراً، توقفت أمام جزء يترك لي بعض الأمل، وأتوقع من صداقتك إلا ترفض لي هذه الرغبة: وهي أن تجبيني فيما إذا كنت قد فهمتُ على التقرير، ما تستطيع قوله لي.. أما إذا كان شقائي قد تجاوز هذا الحد فإني عازمة على جعلك تعبر عن نفسك بضمتك». وقد أدركت أهمية هذا العمل

فأضافت: «أنت الشاهد على رغبتي في أن ترد علي، وأي طعنة قاتلة يوجهها إلى صمتك» (ر. 173). حينئذ، لا يكتفي المؤلف بمجرد غياب الرسالة - الجواب، بل يدفع المحرر إلى توجيهه ملاحظة حول النقطة فيقول: «بقيت هذه الرسالة بلا جواب». وتعلق مدام دي فولانج بعدها: «أمل يا صديقتي العزيزة، ألا تنسى أن دافعي إلى هذه التضاحية التي كان واجبي تقديمها، إنما هو صمتك تجاهي» (ر. 75). الواضح أن الدلالة المفهومة هنا من حضور الرسائل أو غيابها - ليست إيحاءً. فهي ليست بديهية، بل يشار إليها مباشرة في إطار التواطئ.

لقد أسلفنا القول بأن هذين النمطين الضروريين والفرديين يتعلكان بعملية النطق. ويجب التأكيد على ذلك لثلاثة نخالط بين الإيحاء وبين التأويل العام لظاهرة «الرسالة» من خلال الرواية، في هذه الحالة الأخيرة، لا يتعلق الأمر بدلالة عمل كتابة الرسائل أو تلقّيها، بل يتعلق بمقاييس شبه فلسفية للرسالة. ونجد في الرواية رسالتين اثنتين مقتصرتين على هذه القضية تقريباً (ر. 105، الحاشية، والرسالة 150). تعرض هاتان الرسائلتان فكرتين متعارضتين عن الرسالة وعن الإرسالية عموماً. يدافع دانتسي (ر. 150) عن المفهوم الرومانتيكي لمعنى الرسالة. فهي، قبل كل شيء، تعبير عن كاتبها وصورة مؤلفها: «ما الرسالة سوى صورة الروح. ولا تشبه الصورة الباردة، الجامدة، البعيدة عن حرارة الحب. إنها قابلة لكل حركاتها، فهي تضج وتفرح وتست يكن...». ويتعارض هذا المفهوم الرومانتيكي مع المفهوم النفعي (البراغماتي) لورتوبي: إن مضمون الرسالة - برأيها - لا يتحدد بمرسلها بل بمتلقّيها: «عندما تكتب إلى شخص ما، فأنت تفعل هذا من أجله لا من أجلك. فلا ينبغي لك أن تصرّح له بما يدور في ذهنك، بل بما يزيد في ابتهاجه» (ر. 105). يكشف هذا الوصف بجلاء، الملائم المميزة لرسائل المركبة عن رسائل الشخصيات الأخرى. فهي الوحيدة التي تراعي في كل رسائلها استجابة مخاطبها، وليس التعبير عن عواطفها. حتى فاللون نفسه لا يتقيّد بأفكار دي مورتوبي في معظم رسائله إليها.

II

تأويل القارئ

---

1 - الرسالة كسيرونة :

بعد أن عالجنا دلالة الرسالة كما تراها الشخصيات، ينبغي لنا العودة الآن إلى مكانة القارئ، لنتساءل مجدداً: لماذا الرسائل؟ وما حاجة الرواية لأن تكتب بواسطة الرسائل، وما وظيفتها؟

أولاً، إن كل رسالة تمثل منطوقاً فردياً لأحدى الشخصيات، والتعارض القائم بين الوجود *e'tre* والظهور *paraitre* الذين سنعود اليهما – لا يمكن تبريره إذا لم تكن بعض أجزاء السرد محكية مباشرة بواسطة أحدي الشخصيات. الواقع أن الشخصية وحدها، قادرة على أن تنقل بشكل

«طبيعي» رؤيتها الفردية للأحداث الروية، سواء كانت تلك الرؤية صادقة أو زائفة، عميقية أو سطحية. وإذا قام مؤلف الرواية بذلك لشعرنا بالطابع السطحي لهذه السিرورة. إن الرؤى المتعددة لحدث واحد – وهي عمل أساسي في بنية «العلاقات» – قد تجسدت في كلام أحد الشخصيات التي تتخذ هنا شكل الرسائل.

إن ميزة استخدام هذه الرسائل هي إطلاعنا على كافة وجوه الشخصيات من خلال رسائلها الخاصة. كما في الرسائل 104 ، 105 ، 106 التي كتبتها مورتوي دفاعاً عن وجهات نظر متناقضة تماماً. هذا الاجراء الذي تقوم به الشخصية يتترك في نفس القارئ، أثراً أعمق من الوصف الذي يقدمه فرد آخر. للرسالة إذن استخداماً متكملاً: الاول أن الرسائل التي تكتبها عدة شخصيات حول حدث واحد (أو شخصية واحدة) تعطينا رؤية «متعددة» – مجسمة». والثاني ان تعدد الرسائل المكتوبة بيد فرد واحد، يطلعنا على تعدد هذا الفرد او مكره، وقدرته على ارتداء مختلف الانقونة. وتبيّن الرسالة كذلك طريقة الشخصيات في إدراك الاحداث الروية. وبما أنه ليس للرسائل سوى متنق واحد عموماً، فالشخصيات أقل اطلاعاً من القارئ. يعرف القارئ – مثلاً – من هو منافس فالمون الرئيسية. لكن فالمون يبذل جهداً شاقاً ليعرفه. فالقارئ هنا متتفوق على الشخصيات، وما يملك وحده المعرفة الشاملة، وما الشخصيات سوى ببيادق على رقعة شطرنج الحبكة. وقد نجد للسيرورة ذاتها استخداماً عكسيّاً: فيظل القارئ أحياناً جاهلاً بالاحداث، على حين تكون الشخصيات مطلعة عليها. وما ذلك إلا لأنه لا يعرف شيئاً بعيداً عما تقوله الشخصيات في رسائلها. كما هو الامر في تشابك الحبكة ما بين دانسني وسيسييل التي تبقى مجهمولة لدى القارئ، وكذلك بالنسبة الى حل الحبكة ما بين فالمون وتورفيل (خاتمة الجزء الثالث).

لكنه لا ينبغي المبالغة في خاصية الرسالة في هذه السিرورة: لأن للرسالة هنا وظائف الاسلوب المباشر نفسها فنجد المؤثرات ذاتها في كل رواية تستخدم الاسلوب المباشر. ويمكن لكلام الشخصيات المختلفة ان يصف بالدقة

ذاتها الحدث من كافة جوانبه، وتستطيع النبرات المتنوعة التي تصط霓عها الشخصية ان تميزها كذلك عن غيرها. فالاسلوب المباشر إذن، وسيلة تجعل القارئ في الوقت نفسه، إما أكثر أو أقل اطلاعاً من الشخصيات على تطور الحبكة. وليس الرسائل سوى تجسيد خاص لهذه الامكانية العامة التي يتبعها الاسلوب المباشر. وبذلك تقرب «العلاقات الخطيرة» من الدراما، كما لاحظنا سابقاً.

إن استخدامات الرسائل كما عدناها، لا يجعل منها الوظيفة الوحيدة لشكل المكابيات لدينا استخدام آخر واضح كسابقه، وهو ان خاصية الرسالة كوحدة منفلقة تُنتج انتقاطاً في استمرارية السرد. وتتجدد هذه الانقطاعات في الرسائل تبريراً كافياً. وأما الاهداف التي ترمي اليها هذه السيرورة فعديدة. أحدها هو تساوق عدد من خيوط الحبكة في آن واحد. وتتألف «العلاقات» كما سرناه، من السرد المتزامن لثلاث حكايات على الأقل. عن ثلات صور نسائية مركبة في الكتاب: تورفيل، ومورتوى، وسيسييل. ومنذ مطلع الكتاب تسير هذه الحكايات جنبًا إلى جنب، وخاصة حكاية سيسييل وتورفيل. ويقدم هذا التسايق عدة إمكانيات: أحدها التوازي، وثانيهما الانقطاعات في السرد. هذه الانقطاعات العائدۃ الى تقنية رواية المغامرات، تستخدمن لاثارة فضول القارئ. إن القارئ الذي ينتظر شرحاً لتقلب سيسييل غير المتوقع (ر.49) عليه أن يقرأ أولاً، رسالة من مدام دي تورفيل (ر.50) لتأتيه بجديد، حتى يصل بعدها الى الرسالة الشارحة.

لدينا استخدام اخر لهذه السيرورة، مختلف عن الاستخدام الاول للرسائل: فالرسائل المتعاقبة لا تستخدم لتأخير الحدث فحسب. بل لاقامة نوع من التقابل أيضاً. فنجد معظم رسائل فالمون الى الرئيسة متبوعة أو مسبوقة برسالة منه الى مورتوى، تعبر عن عواطف مناقضة لما صرح به في الرسالة الاولى.

إن كون الرواية محكية بواسطة الرسائل تتيح للسرد إمكانية «التفتيت» المؤقت للأحداث. ويعمد التفتیت الى زحزحة التطابق بين Deformation

النظام التتابعي للأحداث الموصوفة، وبين نظام تواليهما في الرواية (يجد الشكليون الروس في هذه الخاصية التفرقة الأساسية بين العامل Sujet مفهوم النص، وبين الخرافية Fable وهو مفهوم العالم المثل) إن حالات التقديم والتأخير المؤقتة هذه – على ندرتها – تلعب دوراً أكيداً في بناء الحكاية، وتتجدد هذه السিروورة تبريرها في شكل المكاتبات. فالرسالة 21 (من فالمون) و 22 (من تورفيل) تصفان الحدث ذاته وهما مرسلتان في اليوم نفسه. ومع ذلك، فإن الرسالة 22 قد كتبت أبكر ببعض ساعات من الرسالة 21: إن نظامهما يمثل إذن، تفتيتاً مؤقتاً. لقد احتاج المؤلف إلى أن يضع الرسالة 21 قبل الرسالة 22 لأنه فضل ألا تخفى على القارئ مرامي فالمون الحقيقية. هذا التغيير المصطنع أمكن إخفاؤه بفضل القطع القائم على الطابع غير المستمر للرسائل: رسالة فالمون (21) تقطع تماماً لحظة انتهاءه من نقل الأحداث التي ستصفت رسالتة تورفيل (22) وذلك بذريعة واهية: «أعلنوا أن العشاء جاهز. وإذا لم أتوقف الان عن الكتابة فسوف أتأخر عن ارسالها»، وبقية هذه الرسالة الناقصة هي الرسالة 23 التي تصف ماحدث أثناء الوقت المنقضي بين كتابة الرسالة 22 والرسالة 21. وبواسطة لعبة معقدة من التغييرات والانقطاعات يعلن الكاتب مرة أخرى عن خضوعه لمبادئ المحاكاة.

نستطيع القول إن الطابع العام لهذه الوظيفة الثانية (الترتيب المسبق للرسائل) يعكس مداخلة الكاتب في مسيرة السرد. وينتمي استخدام الرسائل هذا إلى الدور الأشمل الذي يمكن للراوي أن يلعبه في الحكاية التي يرويها، دون أن يضطر إلى الظهور على مشهد الأحداث.

تشكل هاتان الوظيفتان الكبيرتان للرسائل الصفتين اللتين تميزان كل صنوف السرد. وتقع كل رواية بين قطبين متعارضين. يتمثل الأول في السرد الذي ليس فيه سوى الحكي، أي السرد غيراً لشخصي. المروي بواسطة ضمير المفرد الغائب حول أحداث (التتابع) ويتمثل الثاني في الدراما حيث لا حضور للكاتب، وحيث تحيا الشخصيات بالاحاديث المتبادلة فيما بينها.

والواقع - ورغمًا عن المظاهر. إنه لا يمكن لأي واحد من هذين القطبيين لضروب السرد أن يتحقق (وهل يمكن تحقيقه؟) وإن «العلاقات الخطرة» التي تبدو رواية - نمطية من القطب الثاني، لاتخلو - كما رأينا ، من مداخلات الكاتب - الرواية.

لابد أن نخلط بين الرواوي وبين الوظيفة الحكائية داخل السرد. في «العلاقات الخطرة» نجد الحكى حاضراً، على الرغم من انه لاحضور مباشراً للكاتب. ونجد في الرسائل التي تركز على المظهر المرجعي وليس على الأدبية أو على عملية النطق. في معظم أجزاء الرواية وحتى حل الحبكة يلعب فالون دور الرواوي في رسائله الى مورتوي. وكذلك تفعل مورتوى - ولو جزئياً - في رسائلها الجوابية. لكنه عندما تتأزم الامور بين هاتين الشخصيتين، ويحل الطمع والضغينة محل الائتمان على السر ولا يبقى أحد ليروي لنا الحكائية وتصبح ممثلة فحسب. وتعود قيمة الرسائل هنا الى عملية نطقها وليس الى مرجعها، وفي تلك اللحظة بالذات تتکفل مدام دي فولانج بمهمة الحكى. بعد الرسالة الحكائية الاولى من مدام دي فولانج الى مدام دي روزموند، لأنجد ولو رسالة واحدة للاقتنان على السر بين فالون ومورتوى: ولا يحتاج السرد إلا الى راو واحد. إن استبدال الرواوي يبرره تشابك الحبكة: فقط رسائل الاقتنان على السر بين فالون ومورتوى يشكل المرحلة الخامسة في تطور علاقاتهما وتنفتح هذه المرحلة الخامسة على تضحية فالون بتورفيل للحصول على رضا المركizza. على حين أن مصائب مدام دي تورفيل تدفع مدام دي فولانج الى مدام دي روزموند. هذا التتابع المتكافف دليل اضافي على وجود حقيقي لطبقة حكائية في السرد.

يفتن لاكلو في إظهار براعته عندما يستخدم السيرورة الواحدة (السرد بواسطة الرسائل) استجابة الى حاجتين متعارضتين. فالرواوي والشخصيات يكتسبون واقعيتهم بمساعدة الرسائل، وتندمج الرسائل كذلك في الرواية أكمل اندماج وتبرر حضورها فيها. إن صورة المحرر وتعليقه على الرسائل يمثلان - بشكل ما - رمزاً لغموض السيرورة. إن المحرر - في الواقع - يمثل «رسمياً»

المؤلف في الكتاب. وهو المتكلف - ظاهرياً - بترتيب الرسائل، وبما أنه حاضر بشكل مباشر، تنتفي عنه صفة المؤلف الموضوعي لكي يتحول إلى شخصية لا تقل ذاتية عن غيرها من الشخصيات. فلا تصدر ملاحظاته عن مؤلف محайд بل عن شخصية معنية بالحكاية. وفي ملاحظاته التي تطلعنا على أكاذيب الشخصيات يلعب الدورين معاً: دور المؤلف الذي يفحص الرسائل تفصياً موضوعياً، ودور القارئ اللصيق بالشخصيات الذي يشاركنا دهشتنا منها أو سخطنا على أعمالها. إن مقدمته للرسائل لها وظيفة معلنة هي نفس الوظيفة المضمرة في االإشارة إلى الرسائل: انه يحاول إقناعنا بوجود حقيقي لهذه الرسائل. قد تبدو هذه التفاصيل لأول وهلة وكأنها سيرورات يصطنعها كاتب غر، ولكنها - على العكس - قد اندمجت في عمق البناء الروائي.

2 - الرسالة كأحد عناصر الحبكة:

إن الإشارة إلى الرسائل ضمن الرسائل لها هدف يتجاوز التصميم «الواقعي» للعمل الأدبي: فهي تستخدم للتدليل على أنها رسائل «حقيقية» وليس رسائل متخيلة. ولن كانت القراءة الوعائية تبين صحة هذه الملاحظة بالنسبة إلى بعض المقاطع، فإن القاريء يفهم بعضها الآخر بطريقة مغایرة معبقاء المعنى المقصود. لنأخذ - مثلاً - الرسالة⁶¹، ففيها تحكي سيسيل لصديقتها صوفى كيف اكتشفت أنها رسائل دانستى في مكتبهما، ثم تعدد تبعات هذا الحدث. والظاهر أن الأمور لا تختلف عن غيرها: نناقش عملية نطق الرسالة (وهو أن الرسائل التي كتبها دانستى موجودة) والايحاء الحاضر معروف لدينا: إنها الحميمية مع لمحه خاصة بالصبايا: تعطى قيمة أخلاقية سالبة مثل هذا العمل. إن مظاهر الرسالة هذه تتكرر غالباً، مع شعورنا بوجود أمر مختلف هنا ، فهذا العمل يحمل معنى إضافياً. وأبسط جواب يمكن إعطاؤه حول أصل هذا المعنى هو: أن هذا الحدث جزء من الحبكة.

الواقع ، أن الرسائل تتدخل في الحدث في لحظات معينة. ويمكن معرفتها حدسياً. في الجزء الأول من الرواية تحدث هذه المداخلة ثلاثة

مرات : عندما يتقارب دانسني وسيسيل لأول مرة ، وطريقة مغازلة فالمون لتورفيل (يأجبارها على قبول رسائله) ، وعندما ينتحج فالمون في معرفة منافسيه على تورفيل . وفي الجزء الثاني من الرواية نجد - بالإضافة إلى تشابك الحبكة حول سيسيل المذكورة آنفاً - نجد كذلك أن تورفيل تفضح حبها المتنامي بكتابتها للرسائل . كذلك تدبره لوسيلة اتصال بتورفيل (بحجة أن يعيد إليها رسائلها) .. وهكذا إلى آخره . مالصفات المشتركة لهذه الحالات ؟ وبعبارات أخرى : ماقومات الحبكة ؟ وكيف نقرر أن علاماً ، أو حدثاً ، يشكل أو لا يشكل جزءاً من الحبكة ؟

المفروض - للنظرية الأولى - أن يكون للحدث أهمية خاصة حتى يندمج في الحبكة لكن هذه الأهمية ليست راجعة إلى «مادة» الحدث ، بل هي ترابطية خالصة . فكل رسالة (أو كل مشهد من رواية ما) تصنف عدداً محدوداً من الأعمال . وكل هذه الأعمال هي على مستوى واحد بالنسبة إلى شخصيات الرواية ، أما إذا ظهر فيها تباين فيكون ذلك بحسب أهميتها في حياة الشخصيات . إن بضعة أعمال فقط تندمج فيما ندعوه الحبكة . وليس بالضرورة تلك الأعمال التي تبدو هامة بالنسبة إلى الشخصيات فليست الحبكة إذن ، مقوله سابقة على العالم المثل ، ولا تلمحها الشخصيات التي تدرك كتلة من أحداث الحياة . وبال مقابل ، يدرك القارئ الحبكة لأنه يعلم أن بعض الأحداث المعروضة هامة لفهمها ، على حين أن ليس ، لبعضها الآخر سوى وظائف ثانوية (بالنسبة للحكاية) ، وأنها تستخدم لتحديد ملامح هذه الشخصية ، أو ذلك الموقف . فلا وجود للحبكة إلا داخل إدراكنا للعالم المثل . وإذا توصلت إحدى الشخصيات إلى إدراك الحبكة في لحظة من زمن العمل ، فذلك لأنها تتماهي في تلك اللحظة مع القارئ ، وتراقب الحكاية من خارجها ، لاكمشارك فيها بل كشاهد عليها . فيتعدد إذن ، مفهوم الحبكة بأنه طريقة إدراك الحدث ، وليس الحدث نفسه . الحياة لاحبكة فيها علينا نحن أن نسبغها عليها .

كيف نقر في هذه الحالة - أن عملاً ما ينتمي أو لا ينتمي إلى الحبكة؟ الوسيلة الوحيدة المتوفرة لدينا هي أن نقارن المشهد الذي يكون العمل جزءاً منه، بالشاهد السابق واللاحقة عليه. ونكتشف العناصر التي يكون تابعاً لها، أو - على العكس - معلناً عنها. غالباً مجال للحديث عن الحبكة إلا في حالة تتبع المشاهد، وليس بالنسبة إلى مشهد واحد. ولا وجود للحبكة إلا داخل مجموعة كبيرة من السرد. إن كل جزء من الحبكة يتحدد بطريقة ترابطية خالصة، والصفة الالزمة لها هي ترابطها مع غيرها من الأحداث الروائية. وقد تختصر هذه العلاقات غالباً، إلى علاقة علية بعمليات. ولا أهمية للمضمون على الإطلاق: لأن بعض الأحداث المتطابقة قد تكون أو لا تكون جزءاً من العقدة بحسب الاقتضاء.

إن العقدة - إذن - هي مجموع أجزائها. لكن هذه الأجزاء لا تتحدد إلا بتفكيك العقدة الدور واضح في هذه القضية المنطقية ولكن ليس دوراً مغلقاً تماماً. فالحبكة وأجزاؤها يحدد بعضها بعضاً، ولأندرك الحبكة إلا عبر أجزائها. إنها «شكل» لا وجود له بعيداً عن هذا الضرب من الإدراك. هذا التشابه مع الشكل، كما وصفه علم النفس، يتخذ عدة اتجاهات: الأول أنه انطلاقاً من الكيان المنتظم نتوصل إلى تحديد عناصره. والثاني أن هذا الكيان ذاته يدرك وهو قائم على أساس من كتلة غير متشكلة من الواقع المؤلفة من كل الأحداث الروائية في السرد. فالتشابه بين الحبكة والتนำغم *Melodie* واضح أشد الوضوح.

إن التمييز بين الأعمال التي تكون جزءاً من الحبكة والتي لا تكون جزءاً منها، يتقطع مع تمييز آخر هو التعالقات الفردية والإيحاءات. ولا تتولد هذه التعالقات - كما نراها الآن - إلا من المداخلات الخاصة للرسائل في الحبكة. فعندما لاتلعب الرسائل أي دور في الحكاية لا يمكنها أن تقدو مصدراً لأيِّ معنى إضافي. لئن وجدنا - في خاتمة الرواية - أن استلام رسالة يصبح عملاً يشبه القتل بالنسبة إلى تورفيل، فذلك لأن الرسائل قد تدخلت مباشرة في الحبكة: ينبيئها فالمون بعزمها على هجرانها بواسطة رسالة.

3 - حكاية الرواية، والحكاية داخل الرواية :

إن رسائل «العلاقات الخطرة» هي الرواية ذاتها، ولا وجود لها خارج الرسائل. لكن هذه الرسائل لاتروي الحكاية الموجودة داخل الرواية فحسب، بل حكاية الرواية ذاتها. وذلك هو دور الرسائل الأخير، ومعناها الأقصى.

هذه الظاهرة الخاصة - والرمزية- تتجسد على طريقتين مختلفتين: الأولى شديدة البساطة فالللاحظة التي يكتبها المحرر في الجزء الأخير من الرواية، يشرح لنا ظروف نشر هذه الرسائل ودواتعها. ويببدأ تاريخ هذا النشر من لحظة حل العبقة. فعندما يسقط فالمون مضرجاً بدمائه أثناء مبارزته مع دانسي. يعطيه حزمة كبيرة من الرسائل: تلك الرسائل التي وصلته من المركيزة. ويجد دانسي من واجبه أن يثار لفالمون (ولنفسه كذلك). وذلك .. بنشره هذه الرسائل، أي هذا الكتاب. لقد كان نشرها في البداية، جزئياً لأن تداولها المجتمع الباريسي. ثم تكفلت مدام دي روزموند بمسألة النشر، فاستردت رسائل المركيزة، ورسائل مدام دي فلانج إلى تورفيل، وطلبت من دانسي مكتاباته مع سيسيل فأرسلتها حالاً. وبذلك تألفت المجموعة التي نقرأها تحت عنوان: العلاقات الخطرة. يمكن القول إن هذه النشرة الثانية الموسعة تعتبر استمراً للعقاب النازل بمورتوي، بفضح كل صفاتها الأخلاقية الشائنة، فتضاد إلى الضربات الأخرى التي وجهها القدر إليها.

إن عمل الكتابة يتلقى هنا - وبرجعة غير متوقعة - معنى جديداً. ولعلنا نذكر أن كتابة الرسالة بالنسبة إلى الحميمية، لكن عمل «تحرير كتاب ونشره» له كذلك إيحاء هو العكس تماماً من إيحاء الرسائل: فهو يساوي عملاً عدوانياً يمكن تسميته - كما سرناه - «التشهير»، أو «إشعاعته بين الناس». وهكذا يبرهن لاكلو على حسه الأدبي المرهف: بأن يدمج دلالة الوجود الكامل للكتاب في شبكة المحاور الدلالية الكامنة تحت الحكاية التي ترويها «العلاقات الخطرة». فتتطابق صورة الرواية تماماً مع البنية الدلالية للكتاب.

وإما أن وجود الكتاب يعني إدانة عالمه بتلك المعاناة التي تطال حتى الشخصيات الثانوية، فإن القارئ لا يتعاطف كثيراً مع هذه الشخصيات «الضعيفة».

إن لوت فاللون تبعتين: الأولى حزن روزموند وانقلاب حياة دانسي ويسييل .. إلخ. والثانية تكون رواية «العلاقات الخطرة». ويظهر تداخل جديد للإرساليات على مستوى أعلى، وهذا التداخل تحديداً هو أن حكاية الرواية وحكاية تأليفها يندمجان داخل السرد الروائي. إن اللحظة الجوهيرية للحكمة أي حلها، تتحدد أهمية خاصة في تشابك الحكايتين: حكاية الرواية والحكاية داخل الرواية. وتتيح هذه اللحظة تضاعف الحكمة وبروز حكاية التأليف حيث يصبح السرد كله جزءاً من هذه الحكاية، كما في التشبيه البليغ.

والطريقة الثانية التي يتضاعف فيها السرد هي أكثر خصوصية وأقل ظهوراً. إنها حاضرة طوال الرواية وتتجلى في أن فاللون ومورتوفي «الماكرتين» يأتمن أحدهما الآخر على أسراره، ويتبادلان الرسائل. تحدد هذه الواقعة بطريقة أكثر عمقاً، نشوء الرواية وتفسر تأليفها. أولاً: إن قضية كتابتهما للرسائل ضرورية لوجود الرسائل وبالتالي، لوجود الرواية ذاتها. وثانياً: وهذا الأهم لكي توجد الرواية كان لابد من فضح هذين الماكرين طبقاً لأحداث الحكاية. لكن الطريقة الوحيدة لفضحهما هي استغلال نقطة الضعف لديهما ونعني بها: كتابتهما للرسائل. والواقع أن الحاجة إلى الالتفاف على السر هي نقطة الضعف الوحيدة لدى الماكرين كليهما. وتنتهي الرواية بانتحار مزدوج، فكل منهما ينشر على الناس رسائل خصمه، مسبباً بذلك دماره المعنوي والفيزيقي. ولا ينبغي للماكر الكامل أن يأتمن أحداً على أسراره، ولا أن يقع تحت رحمة ماكر آخر نظيره في القوة. ان النقصان في هذه الشخصيات القوة كامن - حرفياً - في أنهم ساعدوا على امكانية تأليف الرواية. لا أحد قادر على مصارعة الشر الكامل ولو لأن فاللون كتب الرسائل لما انقض سره.

ان انتصار الكاتب - بواسطة الكتاب طبعاً. يعود الى أنه استطاع تأليف هذا الكتاب، ووجود الكتاب دليل على هزيمته لخصومه.

ان عملية النطق في الرواية كلها تحتمل هنا معنى مغايراً. فبالإضافة الى دلالتهما السالبة للإدانة، إن لها معنى موجياً: اذ تشير الى انتصار الكاتب، انتصاره علي الشخصيات. ان اطلاقات حكاية الرواية قد وضحت صورة الراوي شيئاً فشيئاً، وجعلتها تأخذ شكلها النهائي، وتندمج نهائياً في بنية الدلالات التي شكلها العمل الأدبي.

ان الحكاية الضمنية للرواية هي بالضبط حكاية تأليفها. وهذه الحكاية مروية عبر الآخر، وبهذا الاعتبار يمكن ادراك موقع الكاتب. هذه العلاقة بين حكاية الرواية والحكاية داخل الرواية تبدو كأنها معاكسة ومكملة للعلاقة الأولى التي تكلمنا عنها. انها - هذه المرقـ الحكاية داخل الرواية، أو الحبكة، التي اندمجت في حكاية تأليفها، فتشغل حكاية التأليف من هذا المنظور المكانة الأولى.

يرمز لاكلو بذلك الى احدى الصفات العميقـ للأدب: فالمعنى النهائي لـ «العلاقات الخطرة»، هو أنه حديث عن الأدب. فكل عمل أدبي وكل رواية تحكي من خلال مسيرة أحداثها حكاية تأليفها الخاصـ، وحكايتها الخاصة. إن الأعمال الأدبية مثل أعمال لاكلو أو بروست لاتفعل شيئاً سوى أن تكشف عن الحقيقة الكامنة وراء كل تأليف أدبي. وبذلك يظهر بطلان البحث عن المعنى النهائي لهذه الرواية أو تلك الدراما، لأن معنى العمل الأدبي قائم في الحديث عن نفسه، وفي حديثه لنا عن وجوده الذاتي، وهدف الرواية هو أن تستدرجنا إلى ذاتها. ويمكن القول إنها تبدأ حيث تنتهيـ، لأن وجود الرواية نفسه هو الحلقة الأخيرة في حبكتهاـ، وحيث تنتهيـ الحكاية الروية، حكاية الحياة، هنالك تماماً تبدأـ حكاية تاريخ الأدب.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

II

تحليل المسرد

إنطلاقاً من كل الإشارات المتفرقة في رواية «العلاقات الخطيرة»، انصرف بحثنا إلى التمفصل المنطقي، فوجدنا أن دلالة المنسوق تبدو متمنفصلة على خطط ثلاث: على مظهرها المرجعي أي ماثثيره الإرسالية، وعلى مظهرها الحرفي أي ماهية الإرسالية في ذاتها، وعلى عملية النطق أي جانبها الحدثي.

وقد التزمنا بهذا التوزيع في الفصل التالي. فإذا نظرنا إلى الرسالة على اعتبارها سيرورة فسوف نبحث في فاعل النطق وبالتالي في عملية النطق كلها. وإذا نظرنا إلى الرسالة على أنها جزء من الحبكة فسوف نثير مظهرها الحرفي. أما عندما تعالج الرسائل قضية تأليف الرواية ذاتها، فيتعلق الأمر طبعاً، بالظاهر المرجعي: فهذه تيمة خاصة نظنها واردة في كل صنوف الأدب.

هذا التقاطع لدالة المطلق ليس أمراً مبتكرأً. والواضح أن التعارض بين المظهر الدلالي والمظهر الحرفي للمنطوق شبيه بتفاعله فريغ بالتعارض بين sinn , bedeutung وبين النظر عن طريقة فريغ في تحديد هذه المفاهيم يمكن إيراد الجمل الآتية لتصویر درجة التطابق بين هذه المفاهيم (ترجمنا بكلمة: دلالة، و sinn بكلمة: معنى): «عندما تكون الكلمات مستخدمة بطريقة عادية، فنحن نتحدث عن دلالتهما، وقد يحدث كذلك أن نتحدث عن الكلمات ذاتها أو عن معانيها».

(G.frege, funktion, begriff, bedeutung gottingen, vaneenhoeck, 1962, P.43)

لقد فضلنا مصطلحي «المظهر المرجعي» و«الحرفي» للأسباب الآتية: إن كلمتي معنى ودلالة (أو مرجع) هما جزء من الاستخدام الشائع . ويصعب وبالتالي استخدامهما بالمعنى المقصود هنا فقط. يضاف الى ذلك أن باحثين آخرين يستخدمونهما بمعنى مختلف. ومن ناحية أخرى: تميل نحن الى معاهاة كلمة «reference» مع كلمة «referent» أي معاهاتها مع العالم الخارجي عن الخطاب. على حين أن كلمة reference ذات تعريف لساني خالص. كذلك نخشى أن تختلط كلمة «معنى» بالوظيفة التواصلية للخطاب، مع أن البحث يدور حول «الكلمات ذاتها» في الحالة الأولى، وحول موت هذه الكلمات في الحالة الثانية: لأنه لكي يقام التواصل فلا بد أن تختفي الكلمات ولا يبقى سوى العن المتجاوز لفاظ الجملة.

هذه الدراسة «في العمق»، وهذا التعداد للشرايح الدلالية في العمل الأدبي. ينبغي استكمالهما بدراسة «في الامتداد»: فيجب أن تؤخذ واحدة من هذه الشرايح، وتدرس كل عناصرها، وتوصف بنيتها. لذلك سنكتفي بالظهور الأدبي البحث للعمل. وهو الذي كان موضوع المقطع السابقة. لكننا، بدل الاكتفاء بسيرورة «الرسالة» فسوف نتفحص كل تنويعات السيرورة الملحوظة في الرواية على هذا المستوى. وبدلاً من التعامل فقط مع أجزاء الحبكة المتميزة بمداخلة الرسالة فيها. يمكننا دراسة قضية الحبكة بمجملها. ولن نكتفي

بابتسار المرجع الى واقعة واحدة هي نشر الكتاب، بل سنحاول تقديم وصف شامل له. وبعبارة أخرى، ستكون مهمة المقاطع التالية مناقشة شروط تحليل السرد.

إن مصطلح *recit* سيستخدم هنا بمعنى عام جداً. فيشمل المظاهر الثلاثة المذكورة عن المنطق الروائي. ولن نتعرض للوسائل اللسانية التي تتحقق بواسطتها هذه السيرورة، أو تلك الصيغة البلاغية في السرد. إن معنى كلمة *recit* سوف يختلط جزئياً بكلمة تخيل *fiction*.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

I

تنظيم العالم الممثّل.

يمكن التمييز هنا بين مستويين (طبقاً للعرف السائد).

1 - منطق الأعمال:

سنحاول أولاً تقديم وصف للأعمال منفصلة عن غيرها من عناصر السرد .

لقد شهدنا سابقاً محاولة لوصف منطق الأعمال ، وهي دراسة الحكاية الشعبية ودراسة الأسطورة. وإن استخدام هذا التحليل في دراسة السرد الأدبي أكثر ملاءمة مما نظن في العادة.

إن الدراسة البنوية للفولكلور حديثة جداً، ولا يمكن القول إنه قد تم الإجماع حالياً على طريقة تحليل السرد. وسوف تثبت الأبحاث القادمة قيمة هذه النماذج الحالية. سنتحصر للتدليل علىرأينا هنا، بتطبيق نموذجين مختلفين على الحكاية المركزية في «العلاقات الخطيرة» لمناقشة إمكانيات هذا النهاج.

النهاج الأول هو تبسيط لمفهوم كلود بريمون.

(le message narratif communications,4, 1964)

فالسرد كله مؤلف من تسلسل أو تداخل وحدات سردية صغرى، وتحتوي كل منها على ثلاثة عناصر (وأحياناً عنصرين) لا غنى عنها. هكذا تكون كل سردية العالم مركبة من توليفات مختلفة لعدد من السرديات الصغرى ذات البنية الثابتة، يقابلها عدد محدود من المواقف الأساسية في الحياة. ويمكن أن نشير إليها بكلمات مثل: «خداع»، «قد»، «حماية»، ... الخ.

هكذا يمكن عرض حكاية العلاقات بين فالون وتورفيل كالتالي:

رغبة فالمون في الإرضاء = تظاهرات فالمون

اعتراضات مورتوي

اعتراضات مرفوضة

سلوك الإغراء

تورفيلي تمنحه مودتها = تظاهرات تورفيلي

اعتراضات فولانج

اعتراضات مرفوضة

رغبة الحب من فالمون

سلوك الإغراء

حب مرفوض من تورفيلي

رغبة حب من فالمون

سلوك الإغراء

حب مقبول من تورفيل = دمار تورفيل

ضياع الحب

رغبة حب من فالون = انفصال العاشقين

خديعة من جانبه

حب متحقق = عقد اتفاق، الخ...

إن الأعمال التي تشكل كل ثلاثة متتالية نسبياً، ويمكن عزلها بسهولة. ويلاحظ ثلاثة أنماط من الثلاثيات: الأولى تتعلق بالمحاولة (الفاشلة أو الناجحة) لتحقيق مشروع (ثلاثيات اليمين)، والثانية هي، «الظاهرة» والثالثة هي الدمار.

لقد استخدم النموذج الإنسجمامي كذلك في تحليل الفولكلور، وخاصة في تحليل الأساطير. وليس عدلاً أن تُنسب هذا النموذج إلى كلود ليفي - ستراوس، لأننا حاولنا إعطاء صورة أولية عن هذا النموذج ، ولا نستطيع أن، نجعل هذا الكاتب مسؤولاً عن الصياغة البسطة التي نعرضها هنا. وطبقاً لهذه الصياغة نفترض أن السرد يمثل الارتسام التراكبي syntagmatique لشبكة علاقات جدولية paradigmatic . فنكتشف حينئذ، تسانداً ما بين العناصر في مجموع السرد، ونجد في التوالي المؤقت (التراكبي). هذا التساند هو غالباً نوع من «الإنسجام» أي أنه علاقة تناسبية ذات أربعة حدود (أ: ب: : أ: ب)، ويمكن كذلك اتباع النظام

العكسِيِّ : أن نحاول ترتيب الأحداث المتواالية بطريقة مختلفة ، لنكتشف بنية العالم المُثَلِّ انطلاقاً من العلاقات الناتجة . هذه هي الطريقة التي تتبعها هنا ، ونظراً لعدم وجود مبدأ معتمد سابقاً ، فإننا نكتفي بالتالي المباشر البسيط .

إن القضايا المسجلة في اللوحة التالية تلخص خيط الحبكة نفسها ، علاقات فالمون - تورفيل ، حتى سقوط تورفيل . ولمتابعة هذا الخيط يجب قراءة السطور الأفقية التي تمثل المظهر التراكبي للسرد ، ثم مقارنة القضايا المرتبة واحدة تحت الأخرى (في نفس العمود = المفترض أنه جدولي) ، والبحث عن الجامع المشترك بينها :

فالمون يرفض نصائح مورتوى	فالمون يرافق نصائح فولانج	فالمون يلاحقها باصرار	فالمون يحابى الإغراء مجدداً
مورتوى تحاول أن تضم العقبات أمام الرغبة الأولى	فولانج تحاول أن تضم العقبات أمام المؤدة	تورفيل تمنحه موتها	فالمون يحاول الإغراء
تورفيل ترفض نصائح فالمون	فالمون يصرح بحبه	تورفيل تقاوم حبها	فالمون يصرح بحبه
فالمون يرفض الحب ظاهرياً	فالمون يتحقق	فالمون يهرب من الحب	فالمون يحابى الإغراء مجدداً
الحب يتحقق			

لنبحث الآن عن الجامع المشترك لكل عمود. كل القضايا في العمود الأول (من اليمين إلى اليسار) تتعلق بتصرف فاللون تجاه تورفيل، وعلى العكس، يتعلق العمود الثاني حصراً بتورفيل وسلوكها اتجاه فاللون، وليس للعمود الثالث جامع مشترك لنفس العامل، لكن القضايا كلها تصف أعمالاً بالمعنى الدقيق للكلمة. أما العمود الرابع ففيه محمول مشترك هو التخلص أو الرفض (في السطر الأخير رفض متكرر)، ويوجد الطرفان من كل زوج في علاقة شبه تناقضية، كما في القضية الآتية:

فاللون: تورفيل: :الأعمال: رفض الأعمال

إن هذا العرض أقرب إلى الصواب مما يشير إليه نمط العلاقات بين فاللون وتورفيل، أو الحركة الوحيدة المبالغة لتورفيل، الخ:

يقتضي هذا التحليل الملاحظات التالية:

1 . من الواضح أن تنالي الأعمال داخل السرد ليس اعتباطياً، بل يخضع لنوع من المنطق. ظهور المشروع يثير ظهور العقبة، والدمار يثير المقاومة أو الهرب، الخ. من المحتمل أن تكون هذه الخطاطات القاعدية محدودة العدد ، ومن الممكن أن نمثل حبكة السرد كلها على اعتبارها ناتجة عن توليفاتها. وليس أكيداً أن أجده هذه الإقطاعات أفضل من غيره. فلا نستطيع – انطلاقاً من مثال واحد – أن نتخذ قرارنا النهائي. والأبحاث التي قام بها المختصون في الفلكلور بينت أيها أكثر ملاءمة لتحليل أشكال السرد البسيط.

إن معرفة هذه التقنيات والنتائج المترتبة عنها ، ، ضرورية لفهم العمل الأدبي . فعندما نعرف المنطق الذي يخضع له تتبع أحداث معينة، فإننا لانبحث له عن تبرير آخر في العمل الأدبي. ولو أن الكاتب لم يخضع لهذا المنطق فيجب معرفة ذلك لأن مخالفته تتتخذ معناها بالضبط ، من علاقتها مع المعيار الذي يفرضه هذا المنطق.

2 . إن ما يثير القلق أولاً، هو كون الإقطاع من السرد نفسه مختلفاً بحسب النموذج المختار. ومعنى ذلك أنه قد يكون لهذا السرد بنيات عديدة. وأن التقنيات المستخدمة لا تحدد مقياساً لاختيار إحداها. ومن جهة ثانية: إن بعض أجزاء السرد تعرضها – في كلا النموذجين – قضايا مختلفة، مع أنها تعيل كلها إلى الإخلاص للحكاية. ومرونة الحكاية هذه تنذر بالخطر: لأن بقاء الحكاية على حالها مهما تبدلت أجزاؤها يعني أن هذه الأجزاء ليست منها. وعندما تظهر في الموضع ذاته من السلسلة «ادعاءات فالون» و«تورفيل تعرض نفسها للإعجاب»، فهذا إشارة إلى هامش خطير من الإعتباطية ودليل على فقدان الثقة في قيمة النتائج الحاصلة .

3 . إن الخطأ الذي نجده في البرهنة راجع إلى نوعية المثال المختار. ويعتبر هذا النوع من الدراسة ، الأعمال وكأنها عناصر مستقلة عن العمل الأدبي ، بعيدة عن كل صلة مع الشخصيات. على حين أن «العلاقات الخطيرة» تنتهي إلى نمطٍ من السرد يمكن تسميتها النفسياني الذي يضم هذين العنصرين معاً. وليس الحال كذلك في الحكاية الشعبية أو حكايات بوكاتشو حيث لا تكون الشخصية ، غالباً، سوى اسم يجمع شتات الأعمال المختلفة. لذلك هو المجال الملائم لتطبيق المناهج الموجهة إلى دراسة منطق الأعمال.

2 - الشخصيات وعلاقتها :

«ليس البطل ضروريًا بالنسبة إلى الحكاية. فالحكاية كمنظومة من الحوافز يمكنها الاستغناء عن البطل وعن ملامحه المميزة» كما كتب توماشفسكي في :

(sewil, paris, theorie de la litterature) 1965 , p. 296 . هذا التأكيد ينطبق بالأحرى، على قصص التوارد، أو قصص عصر النهضة، أكثر من انتباهه على أدب الغرب الكلاسيكي منذ دون كيشوت حتى أوليس. في

هذا الأدب تلعب الشخصية الدور الرئيسي ، وانطلاقاً منها تنتظم عناصر السرد الأخرى . لكننا نرى بعض الإتجاهات الأدبية الحديثة تعطي للشخصية مجدداً ، دوراً ثانياً.

تطرح دراسة الشخصية مسائل عديدة لم نجد لها حلّاً بعد. ولن نعالج سوى نمط واحد فقط، هو النمط المتميز إجمالاً بعلاقاته مع الشخصيات الأخرى. وهذه حالة نمط معين من الأدب والدراما خاصة. وقد استخلص سوريو من الدراما النموذج الأول للعلاقات بين الشخصيات، في (*les deux larousse, cent mille sitrations dramatiques. paris 1966*) . إن «العلاقات الخطيرة» وهي رواية بواسطة الرسائل، تقارب الدراما في العديد من وجهات النظر، ويبقى ذلك النموذج صالحًا لها.

تبعد هذه الروابط لأول وهلة، متباعدة أشد التباين بكثرة شخصياتها. ولكن سرعان ما نرى سهولة اختصارها إلى ثلاثة فقط: الرغبة، والتواصل، والمشاركة. فلنبدأ بالرغبة التي تظهر لدى كل الشخصيات تقريباً. ونجد هنا على أوسع أشكالها انتشاراً ولندعه «الحب». ونراه لدى فالمون (تجاه تورفيل، وسيسيل، ومورتوي، والفيكونته، وإميلي)، ولدى مورتوي (تجاه يلروش، وبريفان، ودانسني)، ولدى تورفيل وسيسيل ودانسني. والمحور الآخر الأقلوضوحًا، ولكنه ليس الأقل أهمية عن الأول، هو التواصل. ويتحقق عن طريق «الاتتمان على السر». إن وجود هذه العلاقة يبرر الرسائل الصريحة، المفتوحة، الغنية بالعلومات كما يليق بالمؤمنين على الأسرار. لذلك نجد في معظم الكتاب علاقة اتتمان على السر بين فالمون ومورتوي. كما تأمين تورفيل على سرها مدام دي روزموند، وتؤمن سيسيل في البداية صوفي، ثم مورتوي. أما دانسني فيؤمن مورتوي وفالمون. وتؤمن فولانج مورتوي... الخ. والنمط الثالث من الروابط هو ماندوعه المشاركة التي تتحقق بعمل «المساعدة». مثاله: فالمون يساعد مورتوي على إنجاز مشاريعها، ومورتوي تساعد أولاً الزوجين سيسيل - دانسني، وبعدئذ تساعد فالمون على إقامة علاقة مع سيسيل. كذلك يساعد دانسني في الإتجاه

نفسه ، ولكن بطريقة غير مقصودة . هذه الرابطة أقل حضوراً ، وتبعد كمحور قابع لرابطة الرغبة.

تنتصف هذه الروابط الثلاثة بأنها عامة جداً لحضورها المسبق في صياغة هذا النموذج ، كما عرضه غريماس. ولكن لا يجوز اختصار كل العلاقات البشرية في كل أنواع السرد، إلى هذه الثلاثة . لأنه سيكون اختصاراً مخلاً، يمنعنا من تحديد خاصية نمط السرد بواسطة هذه الروابط الثلاثة حسراً. وبالمقابل، إن العلاقات بين الشخصيات، في كل أنواع السرد يمكنها أن تقتصر على عدد محدود، ويكون لشبكة العلاقات هذه دور رئيسي في بنية العمل الأدبي ، وهذا الذي يبرر إجرائينا .

هذه ثلاثة ملمولات تحدد العلاقات القاعدية. وكل العلاقات الأخرى يمكن أن تشتق منها طبقاً لقاعدتي: الاشتقاء. إن مثل تلك القاعدة تصوغ العلاقة بين محمول قاعدي وبين محمول مشتق. هذه الطريقة في عرض العلاقات بين الملمولات أفضل من التعداد البسيط، لأنها أبسط منطقياً، ولأنها تعرف اهتمامها كذلك، إلى تحويل العواطف الحاصل خلال السرد.

ندعو القاعدة الأولى التي ناتجها أكثر انتشاراً : قاعدة التعارض . كل واحد من هذه الملمولات الثلاثة يملك محمولاً معارضاً له (وهو مفهوم أصيق من مفهوم النفي). هذه الملمولات المتعارضة أقل حضوراً من تعالياتها الموجبة. وسبب ذلك طبعاً ، هو أن حضور الرسالة إشارة إلى علاقة صدقة. فنجد أن نقىض الحب هو الكراهية، وتلك ذريعة، أو عنصر تمھيدی، أكثر من كونها علاقة مباشرة. ويمكن ملاحظتها لدى المركبة تجاه جيركوا، ولدى فالمون تجاه مدام دي فولانچ، ولدى دانستي تجاه فالمون. ويدور الأمر دوماً حول دافع وليس حول عمل حاصل.

أما العلاقة المتعارضة مع الائتمان على السر فهي أكثر ترداداً، على الرغم من بقائها كامنة، كذلك. ومعنى بها نشر السر والتشهير به. فالسرد حول بريفان، مثلاً، قائم كله على الحق في أسبقية رواية الحديث. كذلك يكون حل الحبكة العامة بتصرف مماثل: فالمون ومن بعده دانستي ينشران

رسائل المركبة، وتلك أقسى عقوبة نزلت بها. الواقع أن هذا المحمول أكثر حضوراً مما نظن، على الرغم من أنه يبقى كامناً: فالخطر الناجم عن الافتراض يحدد جزءاً كبيراً من أعمال الشخصيات. وخوفاً من هذا الخطر تستجيب سيسيل، مثلاً، لغازلات فاللون. وهو الدافع وراء تهذيب مدام مورتوي. وهو الهدف الذي يسعى وراءه فاللون ومورتوي دوماً للإستيلاء على الرسائل المسينة إلى سمعة سيسيل، وتلك خير وسيلة لإيذاء جيريكو. يجد هذا المحمول لدى مدام دي تورفيلي تحويلها فردية: إن خوفها من كلام الناس مستبطن، ويتجلّ في الأهمية التي تولّيها لشعورها الفردي. فنجد هنا في خاتمة الكتاب ، وهي في النزع الأخير، لأنندم على الحب الصائـع بل على مخالفتها لقوانين شعورها الفردي الذي يساوي لديها الرأي العام أو كلام الناس: «كانت تحدّثني عن الطريقة القاسية التي تمت تصحيتها بها، فأضافت: إني واثقة من الموت وأواجهه بشجاعة، ولكن محال «عليّ أن أعيش لأواجه بؤسي وعاري» (ر.149) إن عمل المساعدة يجد نقشه في عمل الإعاقة أو المعارضة ، فنرى فاللون يعيق العلاقات بين مورتوي وبريفان ، والعلاقات بين دانستي وسيسيل ، وكذلك تفعل مدام دي فولانج بهم. إن النتائج الحاصلة عن الاشتتقاق الثاني للمحمولات القاعدية الثلاثة هي أقل شيئاً، وتساوي الانتقال من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول ، ونستطيع أن ندعوه هذه القاعدة: قاعدة المجهول. فنجد فاللون يرغب في تورفيلي ، ولكنه مرغوب منها كذلك ، وهو يكره فولانج ولكنه مكره من طرف دانستي ، وهو يفضح علاقته مع الفيكونته ، ولكن فولانج تشهر بأعماله ، إنه يساعد دانستي ، لكنه في الوقت نفسه يُساعد منه لاستمالة سيسيل. إنه يعارض بعض أعمال مورتوي ولكنه يواجه معارضة فولانج أو مورتوي. وبعبارة أخرى: إن لكل فعل فاعلاً ومفهولاً ، ولكننا لا نبدل مرتبة المفردات ، على عكس التحويل اللساني من المعلوم إلى المجهول ، بل أن الفعل وحده يبني للمجهول ، وكل المحمولات لدينا هي إذن ، أفعال متعددة.

يحصل معنا إذن، إنتا عشرة علاقة مختلفة تظهر أثناء السرد، ونصفها باستخدام ثلاثة محمولات قاعدية وقادعي اشتتقاق. وليس لهاتين

القاعدتين الوظائف نفسها: فقاعدة التعارض تستخدم لتوليد قضية لا يُعبر عنها بشكل آخر (مثلاً: مورتوي تعيق «فالمون»، إنطلاقاً من «مورتوي تساعد فالمون») أما قاعدة البناء للمجهول فتستخدم لإظهار القرابة بين قضيتيين موجودتين سابقاً (مثلاً: فالمون يحب تورفيل وتورفيل تحب فالمون: هذه القضية الأخيرة تعتبر طبقاً لقاعدتنا، مشتقة عن الأولى على الشكل التالي: فالمون محبوب من طرف تورفيل).

إنَّ وصفنا لهذه العلاقات يتضمن عن كل تجسيد لها في شخصية ما. يبرز من وجهة النظر هذه، تمييز آخر بين كل تلك العلاقات التي عددها. فكل عمل يbedo أولاً كأنه حب، أو ائتمان على السر... الخ. ولكنه قد يظهر بعدئذ كأنه كراهية، أو معارضة.. إلى آخره فمظاهر العلاقة لا يتصادف بالضرورة مع جوهرها، على الرغم من أن الأمر يدور حول الشخص نفسه واللحظة ذاتها. يمكننا الافتراض إذن، بوجود مستويين أثنين من العلاقات: مستوى الوجود ومستوى الظهور . تتعلق هذه المصطلحات بإدراك الشخصيات وليس بإدراك القاريء. إن مورتوي وفالمون على وعي يوجد هذين المستويين وهو يمكِّن للوصول إلى أغراضهما. تبدو مورتوي ظاهرياً المؤمنة على أسرار مدام دي فولانج وسيسيل، ولكنها تستغلهما في الواقع لتنفيذ خطة ثأرها. وكذلك يتصرف فالمون دانسيني. إن الشخصيات الأخرى تتصرف بالرياء ذاته، لكنه لا يُنسب هذه المرة إلى المكر بل إلى سوء النية أو السذاجة. وهكذا نرى تورفيل تشعر بالحب نحو فالمون ولكنها لاتتصارع نفسها به وتخفيه وراء مظهر من الإعتمان على السر. كذلك سيسيل، وكذلك دانسيني، (في علاقته مع مورتوي). ينبغي الإفتراض بوجود محمول جديد لا يتجلّى إلا خلال هذه المجموعة من الضحايا ، ويتركز المحمول على مستوى ثانوي بالنسبة إلى المحمولات الأخرى إنه: الوعي، أو الإدراك. فهو يشير إلى ما يجري عندما تدرك إحدى الشخصيات أن العلاقة التي تربطها مع الشخصيات الأخرى ليست كما كانت تظنها سابقاً.

إن الإسم ذاته - لنفرض أنه «الحب» أو الاتئمان على السر « - يشير إلى عواطف تحسها الشخصيات المختلفة، ولكن فحوى هذه العواطف يختلف غالباً. وللوصول إلى تدرجات المعنى يمكن إدخال مفهوم التحويل الفردي» للعلاقة. وقد أشرنا سابقاً إلى التحويل الذي يتلقاه الخوف من التشمير لدى مدام دي تورفيل، ولدينا مثال آخر يقدمه لنا تحقق الحب لدى فالمون ومورتوي. يمكننا القول إن هذه الشخصيات قد حلت مسبقاً عاطفة الحب فوجدت فيها الرغبة في التملك وخضوعاً للمحبوب بآن واحد، فلم تتحفظ إلا بالشطر الأول وهو الرغبة في التملك. فإذا أشبعـت هذه الرغبة تركـت وراءـها اللامبالاة. هـذا كان سلوك فـالمون مع كل عـشيقـاته، وكـذلك كان سـلوك مورـتـوي.

لـنـقـمـ الآنـ بـتـقـوـيـمـ عـامـ: لـدـيـنـاـ ثـلـاثـةـ مـفـاهـيمـ ضـرـورـيـةـ لـوـصـفـ عـالـمـ الشـخـصـيـاتـ. يـوـجـدـ أـلـاـ (ـالـمـحـمـولـاتـ)ـ وـهـذـاـ مـفـهـومـ وـظـيفـيـ مـثـلـ (ـالـحـبـ)ـ أوـ (ـالـاتـئـمانـ عـلـىـ السـرـ)ـ...ـالـخـ. وـثـانـيـاـ:ـ الشـخـصـيـاتـ فـالـمـوـنـ،ـ مـوـرـتـويـ.ـالـخـ..ـوـيـمـكـنـ أـنـ يـشـغـلـ هـؤـلـاءـ وـظـيـفـتـيـنـ:ـ إـمـاـ أـنـ يـكـوـنـواـ فـيـعـالـيـنـ،ـ أـوـ يـكـوـنـواـ مـفـعـولـاتـ الأـعـمـالـ المـوـصـوفـةـ بـوـاسـطـةـ المـحـمـولـاتـ.ـ وـسـوـفـ نـسـتـخـدـمـ مـصـطـلـحـاـ شـامـلاـ وـهـوـ العـاـمـلـ agentـ لـلـإـشـارـةـ إـلـىـ فـاعـلـ الـفـعـلـ وـمـفـعـولـهـ.ـ تـكـوـنـ العـاـمـلـ وـالـمـحـمـولـاتـ وـحدـاتـ ثـابـتـةـ دـاخـلـ الـعـلـمـ الـأـدـبـيـ.ـ أـمـاـ الـذـيـ يـتـبـدـلـ فـهـوـ تـوـلـيـفـاتـ هـاتـيـنـ الـمـجـمـوـعـيـنـ.ـ لـدـيـنـاـ أـخـيـرـاـ الـمـفـهـومـ الثـالـثـ.ـ مـفـهـومـ (ـقـوـاعـدـ الـاشـتـقـاقـ)ـ:ـ وـهـيـ تـصـفـ الـعـلـاقـاتـ بـيـنـ الـمـحـمـولـاتـ.ـ لـكـنـ الـوـصـفـ الـمـؤـسـسـ عـلـىـ هـذـهـ الـمـفـاهـيمـ يـبـقـيـ سـكـونـيـاـ (ـاستـاتـيـكـ)ـ خـالـصـاـ.ـ وـلـكـيـ يـمـكـنـ وـصـفـ حـرـكـةـ هـذـهـ الـعـلـاقـاتـ وـبـالـتـالـيـ حـرـكـةـ السـرـدـ،ـ يـجـبـ إـدـخـالـ سـلـسـلـةـ جـدـيـدـةـ مـنـ الـقـوـاعـدـ نـدـعـوـهـاـ (ـقـوـاعـدـ الـعـلـمـ)ـ تـمـيـيـزـاـ لـهـاـ عـنـ قـوـاعـدـ الـاشـتـقـاقـ.

إنـ الـمـعـطـيـاتـ الـأـوـلـيـةـ لـهـذـهـ الـقـوـاعـدـ هـيـ الـعـوـاـمـلـ وـالـمـحـمـولـاتـ الـمـكـوـنـةـ لـقـضـيـةـ مـعـيـنةـ.ـ وـهـيـ تـحدـدـ،ـ كـنـتـيـجـةـ نـهـائـيـةـ،ـ الـعـلـاقـاتـ الـجـدـيـدـةـ الـتـيـ يـجـبـ أـنـ تـنـشـأـ بـيـنـ الـعـوـاـمـلـ.ـ وـلـتـدـلـيـلـ عـلـىـ هـذـهـ الـمـفـهـومـ الـجـدـيـدـ،ـ نـصـوـغـ بـعـضـ الـقـوـاعـدـ الـتـيـ تـتـحـكـمـ فـيـ (ـالـعـلـاقـاتـ الـخـطـرـةـ)ـ.

تتعلق أولى القواعد بمحور الرغبة.

ق 1 – ليكن «أ» و«ب» عاملان، وأن «أ» يحب «ب». عندئذ يتصرف «أ» بحيث يكون التمويل لبناء المجهول من هذا المحمول (أي القضية «أ» محبوب من طرف ب)، متحققاً كذلك.

تهدف هذه القاعدة الأولى إلى أن تعكس refleter أعمال الشخصيات العاشرة أو المظاهرة بالعشق. فنجد فالون العاشق لدورفيل، يبذل جهده لكي تحبه هي كذلك. ودانسي العاشق لسيسل يتصرف بنفس الطريقة، وكذلك تفعل مورتوبي وسيسيل

ونحن نذكر التمييز الذي أقمناه بين العاطفة الظاهرة والعاطفة الحقيقية التي تمسها الشخصيات بعضها نحو بعض، بينت الظهور والوجود. وهذا التمييز ضروري للقاعدة التالية:

ق 2 – ليكن «أ» و«ب» عاملان، وأن «أ» يحب «ب» على مستوى الوجود وليس على مستوى الظهور. فإذا وعي مستوى الوجود، فسوف يتصرف ضد هذا الحب.

المثال التطبيقي على هذه القاعدة نجده في تصرف مدام دي دورفيل، فعندما تأكّدت أنها عاشرة لفالون غادرت القصر فجأة، وبدأت تقيم العقبات أمام تحقيق هذه العاطفة. كذلك الأمر بالنسبة إلى دانسي عندما ظن أن علاقته بمورتوبي علاقة اثنمان على السر فقط، مبيناً لها أن حبه مطابق لما يجده نحو سيسيل، ويدفعه فالون إلى التخلّي عن هذه العلاقة الجديدة. إن «إفشاء السر» المفترض في هذه القاعدة هو الميزة في هذه المجموعة من الشخصيات التي يمكن تسميتها «الضعيفة». أما فالون ومورتوبي اللذان لا ينتميان إلى هذه المجموعة فلا يملكان إمكانية «الوعي».

لذا الآن إلى علاقات المشاركة.

ق 3 - ليكن «أ» و «ب» و «ج» ثلاثة عوامل. وأن «أ» و «ب» لهما علاقة بـ «ج». إذا أدرك «أ» أن العلاقة بين «ب - ج» مطابقة لعلاقة «أ - ج»، فسوف يتصرف ضد «ب».

لاتعكس هذه القاعدة عملاً بيدهياً: «أ» كان يمكنه أن يتصرف ضد «ج». وهذه بعض الأمثلة عليها. دانسي يحب سيسيل ويظن أن فاللون هو المؤمن على سرها، فعندما يعلم أنه يحبها يتصرف ضد فاللون، ويستدرجه إلى المبارزة. كذلك الأمر بالنسبة إلى فاللون الذي يظن أنه المؤمن على سر مورتوى ولايخطر بباله أن يكون لدانسي نفس العلاقة، وعندما يتتأكد وجودها يتصرف ضد دانسي (بمساعدة سيسيل). أما مورتوى التي تعرف هذه القاعدة فإنها تستخدمها للعمل ضد فاللون: ولذلك تكتب إليه تبين فيها أن بلووش استولى على بعض الممتلكات التي يظن فاللون أنه مالكها الوحيد. وتكون الاستجابة مباشرة.

إن عدداً من أعمال المعارضة أو المساعدة يمكن تفسيرها بواسطة هذه القاعدة . ولكن إذا تأملناها عن قرب وجدنا أنها نتيجة لعمل آخر تابع لمجموعة العلاقات الأولى التي تدور حول الرغبة. لئن ساعدت مورتوى دانسي على إغراء سيسيل فذلك لأنها تكره جيركو، وهذه وساحتها إلى الثأر. وللأسباب ذاتها تساعد فاللون في تصرفه تجاه سيسيل. لئن منع فاللون دانسي من مغازلة مدام دي مورتوى فما ذلك إلا لأنه يرغبهما لنفسه. وأخيراً، لئن ساعد دانسي فاللون على الاتصال بسيسيل فما ذلك إلا لأنه يرغبهما لنفسه. وأخيراً، لئن ساعد دانسي فاللون على الاتصال بسيسيل فما ذلك إلا لأن هذا العمل يقربه من سيسيل التي يعشقاها. وهكذا إلى آخره. نلاحظ كذلك أن أعمال المشاركة هذه واعية لدى الشخصيات «القوية» (فاللون ومورتوى)، ولكنها تبقى غير واعية (وغير ارادية) لدى الشخصيات «الضعيفة»

آخر مجموعة العلاقات هي التواصل. وهذه هي القاعدة الرابعة.

ق 4 - ليكن «أ» و «ب» عاملان، وأن «ب» هو المؤمن على سر «أ». إذا أصبح «أ» عامل قضية ومتولدة بواسطة القاعدة 1 ، فإنه يبدل المؤمن على سره (إن غياب المؤمن على السر حالة محدودة في مسألة الائتمان على السر).

للتدليل على ق 4 نذكر بأن سيسيل تبدل المؤمن على سرها (مدام دي مورتوي بدلاً من صوفى) عندما تبدأ علاقتها مع فالون، كذلك بالنفسية الى ترفيل عاشقة فالون، تجعل مدام دي روزموند المؤمنة على شرها. وللسبب نفسه ، ولكن بدرجة أقصى - توقفت عن ائتمان مدام دي فولانج على سرها. أما دانسي فبان حبه لسيسييل يدفعه الى ائتمان فالون على سره، ويقطع هذا الائتمان علاقته مع مورتوي. تفرض هذه القاعدة قيوداً أقسى على فالون ومورتوي لأن هاتين الشخصيتين لا يديكتنهما إلا أن يأتمن أحدهما الآخر على سره. والنتيجة أن كل تبديل للمؤمن على السر يعني توقف كل نوع من الائتمان على السر. فنجد مورتوي تتوقف عن الائتمان عندما يغدو فالون كثير الالحاح في رغبة الحب. كذلك يتوقف فالون عندما تبدأ مورتوي في الإعلان عن رغباتها المخالفة لرغباته. إن العاطفة التي تحرك مورتوي ، في الجزء الأخير ، هي الرغبة في التملك.

هذه بعض الملاحظات التي تفرض نفسها. انطلاقاً من تلك القواعد.

1 - أولاً مرمي قواعد العمل هذه. إنها تعكس القوانين المتحكمة في حياة مجتمع ما ، مجتمع شخصيات هذه الرواية. وكون هؤلاء الاشخاص متخلين وليسوا حقيقين لا يظهر في صياغة القاعدة: فيمكن بمساعدة قواعد مشابهة أن نصف العادات والقوانين الخفية لأي مجموعة متماسكة من الأشخاص. وقد تكون الشخصيات ذاتها واعية بهذه القواعد. ولا تختلف هذه القواعد كثيراً في مضمونها عن الملاحظات التي قدمت حول «العلاقات». يؤدي هذا بنا الى مناقشة مسألة القيمة التوضيحية لهذا العرض. فالوصاف لا تتحقق غاياتها عندما لاتتفتح في الوقت نفسه على التفسيرات الحدسية التي يقدمها القراء حول السرد.

ويكفي ان نترجم هذه القواعد الى لغة مشتركة لنرى قربها من الأحكام التي أطلقت على أخلاقيات «العلاقات الخطرة». لذاخذ مثلاً، القاعدة الأولى المتعلقة بالرغبة في فرض الإرادة على الآخر، فإن معظم النقاد قد أشاروا إليها ودعوها باسم «إرادة القوة» أو «أسطورية الذكاء». يضاف الى ذلك أن، كون هذه العبارات المستخدمة في تلك القواعد مرتبطة بأخلاقيات محددة أمرٌ ذو دلالة فيمكننا تصور سرد تكون فيه هذه العبارات من نسق اجتماعي ، أو شكري...الخ.

2- إن الشكل المعطى لهذه القواعد يستدعي توضيحاً خاصاً ، فمن السهل انتقاد الصياغة العلمية الزائفة لقضايا بديهية : فلماذا نقول «إنه يتصرف بحيث يتحقق تحويل البناء للمجهول لهذا المحمول كذلك» بدلاً من قولنا: «فالمون يفرض إرادته على تورفيل»؟ إن تاريخ النقد الأدبي يقدم لنا أمثلة عن نتائج أكيدة لكنها انتهت إلى طريق مسدود بسبب عدم دقة مصطلحاتها. إن شكل «القواعد» المطبقة على النتائج يتبع لنا اختبارها في «والدها» المتتابع للتحولات الطارئة على السرد. كما أن الدقة القصوى في صياغة القواعد هي وحدها التي تتيح لنا المقارنة القيمة بين القوانين السائدة في عالم الكتب المختلفة. لذاخذ مثلاً على ذلك: إن شكلوفسكي في أبحاثه حول السرد (therorie dela litterature p 171) يصوغ لنا القاعدة التي تتيح لنا في رأيه ، فهم حركة العلاقات البشرية لدى بوياردو (رولان عاشقاً) أو لدى بوشكين (أوجين أونجين) : إذا «أ» يحب «ب» – فإن «ب» لا يحب «أ». وعندما يبدأ «ب» بحب «أ» ، فإن «أ» يتوقف عن حب «ب». إن وجود صياغة لهذه القاعدة مشابهة لقواعد المقترحة لدينا ، ينتج لنا المقارنة الفورية بين عالي هذين العملين الأدبيين.

3- ينفي لنا أن نطرح سؤالين أثنيين لاختبار القواعد في صياغتها الحالية: هل يمكن توليد كل الأعمال في الرواية بواسطة هذه القواعد؟ وهل كل الأعمال المتولدة بواسطة هذه القواعد موجودة في الرواية؟ جوابنا على

السؤال الأول هو: أن القواعد المصاغة هنا ذات قيمة تمثيلية فقط، وليس وصفاً شاملأ. وسوف نطلع بعد قليل على دوافع بعض الأعمال الأخرى. أما السؤال الثاني فلا ينبغي لجوابه السالب أن يشكك في قيمة النموذج المقترن. فلدي قراءتنا لرواية ما نلاحظ - حدسياً - أن الأعمال الموصوفة خاضعة لمنطق ما . وقد نقول إن بعض الأعمال المنفصلة عن الأول، تخضع أو لا تخضع لهذا المنطق. وبعبارة أخرى إننا نحس عبر كل عمل أدبي - وهو ليس سوى كلام - نحس بوجود لغة كذلك، وهي إحدى منجزاته. ومهمتنا دراسة هذه اللغة حصرًا. ومن هذا المنظور فحسب يمكننا أن تعالج مسألة اختيار الكاتب لهذه التحولات الطارئة على شخصياته دون غيرها من التحولات، مع أنها تخضع كلها لمنطق نفسه.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

II

المظاهر

الحرفي للسرد

عندما نتفحص المظهر الحرفي للسرد فنحن نكثر من التساؤل عن معنى عناصر السرد، ولكن لا وجود لهذا المعنى إلا على مستوى الكتابة وليس على مستوى المرجع. ولا ينصرف هذا التساؤل من جهة أخرى — إلى شروط ظهور السرد، أي إلى الطرق التي تطغى فيها خصائص عملية نطقه على الدلالة العامة. يقرر هذان الحدان حقل المظهر الحرفي للسرد، وهو حقل مجهمول تقريباً، ولأنه لا يمكن أن نقدم حوله هنا سوى بعض الملاحظات الموجزة.

إن إحدى ظواهر اللغة تستطيع أن تدلنا على طيفية التعامل مع هذا المظاهر من السرد وهي «الصور البلاغية». لقد أهمنا طويلاً ، المبدأ التأليفي للصورة، وأردنا أن نجد لها معايير من أنماط مختلفة، على حين أن بعض الصور يتمدد على كل معيار ، إن المعيار موجود ، لكن عموميته تجعله صعب الفهم: فالصورة البلاغية هي العبارة اللغوية التي ندركها في ذاتها ، وليس فقط كوسيل عن الدلالة . وهذا هو سبب الإختلاف في عدد الصور البلاغية من كتاب إلى آخر . ولايمكن للحصيلة الإجمالية أن تكون ثابتة أبداً: فالصور لانهائية العدد . ولكي نكتشف صورة ما يكفي أن نصف الترتيب الخاص للكلمات. في القرن الثامن عشر كانوا يعتبرون التراكيب صوراً بلاغية في صف واحد (وليس طبقة واحدة) مع الاستعارات والمباغات: ونرى في الحالتين توليفاً خاصاً للكلمات. لذلك تتعارض الصور مع مفهوم «غير القابل للإجراء البلاغي» أو غير الإجرائي (أو مالا يستأهل الإجراء) وهو الطبيعي: وهكذا نجد أن النظم «المعتاد» للمفردات ، والترتيب «المألوف» للكلمات ، لا يصنعان صوراً بلاغية لأنهما بدائيان. فالصورة إذن هي كثافة المعنى ، وغياب الصورة هو انفتاح على الدلالة المرجعية المجردة ^(٢).

إن كثافة المعنى التي تميز المظاهر الحرفية للمنطق تتعلق بالسرد كما تتعلق بالصور البلاغية. فالسرد تملك صورها كذلك. وصور السرد هي السرد الذي ندركه بما هو كذلك. ولكن غير ملزمين بمتابعة بلاغيي القرن الثامن عشر إلى النهاية ، لفتقده بوجود «تعبير طبيعي» مقابل التعبير المجازي. كل أنواع السرد مجازية وليس السرد بدائياناً أبداً. وأي فقرة منها كانت محابدة تحتوي على صورة ما ، وإن كانت من أفقر الصور. إن مسألة «تشكل الصورة» في السرد تنتظر دراسة أقوى. ونكتفي هنا برسم أكثر ملامحها أهمية مستخدمين لذلك ملاحظات الشعرية الكلاسيكية حول التأليف. إن الصورة

(٢) : نجد في خاتمة الكتاب ملحقاً مفصلاً ، خصصاً لدراسة هذه المسألة المأمة المتعلقة بالصورة البلاغية.

التي وقف عندها علماء الشعرية طوبلا هي «التوازي». وتكتب صيغة التوازي كالتالي: أ ج ... أ د. حيث أ عنصر ثابت، دائم الرجعة، على حين أن «ج» و «د» متغيران يرافقانه، ولذلك فهما متقابلان. ونستطيع التمييز بين نمطين اثنين من التوازي، توازي الحبكة المتصل بوحدات السرد الكبرى، وتوازي الصيغة اللغوية (التفاصيل). وهذه بعض الأمثلة عن النمط الأول: إحدى أشكال التوازي هي الواجهة بين الزوجين فالمون - تورفيل، ودانسيني - سيسيل. يغازل دانسيني سيسيل طالبا منها الأذن بمكانتها، تماماً مثلما تفعل تورفيل بالنسبة إلى فالمون. وتتوضح خصائص كل فرد من المشاركين بفضل هذه المقارنة: فعواطف تورفيل تقابل عواطف سيسيل، وكذلك بالنسبة إلى فالمون ودانسيني.

يتعلق الشكل الآخر للتوازي بالزوجين: فالمون - سيسيل، ومورتوي - دانسيني، ويستخدم التوازي كذرية لتأليف الكتاب أكثر مما يستخدم لتوضيح خصائص الشخصيات، ولو لا لبيت مورتوي دون أي علاقة هامة بالشخصيات الأخرى. إن هذا الإدماج الضعيف لدام مورتوي داخل شبكة الشخصيات هو أحد الأخطاء النادرة في تأليف الرواية. لذلك لا يملأ القارئ المؤشرات الكافية حول جاذبيتها الأنثوية التي تلعب دوراً كبيراً في حل الحبكة (فلا نجد بلوش أو بريفان حاضرتين مباشرة في الرواية).

- يقوم النمط الثاني من التوازي على التشابه بين الصيغ اللغوية المتشكّلة في ظروف متماثلة. إليك مثلاً طريقة سيسيل في إنهاء إحدى رسائلها: ويجب أن أنتهي لأن الساعة تقارب الواحدة، كما أن مسيودي فالمون لن يتاخر في المجيء» (ر. 109). وتختم مدام دي تورفيل رسالتها بطريقة مشابهة «تمنيت - دون جدو - لو كتبت لدة أطول. وقد حانت الساعة التي وعد فالمون بالحضور فيها. وقد هجرتني كل فكرة غيرها» (ر. 132). هنا نجد الصيغ والمواقف المتشابهة (إمراتان تنتظران العشيق نفسه). وهي تبرز الاختلاف في عواطف عشيقي فالمون، وتمثل اتهاماً غير مباشر نحوه.

قد يعترض علينا بأن مثل هذا التشابه قد يمر خفياً لأنه قد يفصل بين المقطعين أحياناً عشرات أو مئات الصفحات. لكن مثل هذا الاعتراض لا يتوجه إلا إلى دراسة قائمة على مستوى الإدراك، لاعلى مستوى العمل الأدبي، ومن الخطورة أن يتماهى العمل الأدبي مع إدراك فرد واحد. فالقراءة الجيدة ليست قراءة «قارئٌ متوسط» بل هي القراءة المثلثي . يمكن اعتبار بعض الصور البلاغية الأخرى تفريعات عن التوازي. فإذا اعتمدنا على العلاقة ما بين «ج» و «د» ، أمكن تمييز الحالات التالية: ج = د. إنها «النقضة» أو تقابل العبارات عندما توضع داخل علاقة. في «العلاقات الخطيرة»، نجد أن تتابع الرسائل هو الذي يستجيب للتقابل: التناوب بين مختلف الحكايات، أو الرسائل المتتابعة. لاتتعلق بالشخصية نفسها. وإذا كتبها الشخص نفسه فإن فيها تعارضًا في المضمون أو اللهجة. أـج ... أـ د ... أـ هـ . أـ وج < د > هـ . أـ وج < د > هـ .

ويتعلق الأمر طبعاً «بالتدريج». عندما تظل العلاقة بين الشخصيات متماثلة خلال عدة صفحات، فإن خطير الرتابة يحيط برسائلها. كما هي حالة مدام تورفيل مثلاً. فرسائلهما تعبر عن العاطفة نفسها طوال الجزء الثاني. وقد تخلص الكاتب من الرتابة بواسطة التدرج. فكل رسالة تقدم مؤشرًا إضافياً على حب تورفيل لفاللون، بحيث إن الاعتراف بهذا الحب (ر. 90) يصبح نتيجة منطقية لما سبقه.

ج = د. إنها حالة «التكرار» التام. والتكرار طبعاً لا يكون تماماً أبداً. لأن المقاطع المكررة محاطة بسياق مختلف، واطلاعنا على الحكاية يكون كل مرة مختلفاً.. إلخ.

إن المجموعة الآتية من الصور البلاغية تقترب أكثر من تلك المبنية على التركيب اللغوي. وهي متعلقة بالعلاقات القائمة بين مختلف خيوط الحبكة داخل الحكاية . في حالة «العلاقات الخطيرة» يمكن الإقرار بوجود ثلاثة منها تروي مغامرات فاللون مع مدام دي تورفيل، ومع سيسيل، ومع مدام دي مورتوى. ويمكن للحكايات أن تتربّط بطريق مختلفة. وتعرف الحكاية

الشعبية اثنتين منها: التسلسل والترصيع. ويكون التسلسل بتجاوز حكايات مختلفة: ما إن تنتهي الأولى حتى تبدأ الثانية. ويتم الحفاظ على وحدتها بواسطة التشابه في بناء كل منها. مثاله: ينطلق ثلاثة أخوة على التوالي بحثا عن شيء ثمين. وكل رحلة من الرحلات تكون قاعدة لإحدى الحكايات. أما الترصيع فهو إدماج حكاية داخل حكاية أخرى. وهكذا نجد أن كل الحكايات «ألف ليلة وليلة» ترَصِّع حكاية شهرزاد. بمثل هذان النمطان من التأليف ارتساماً دقيقاً لعلاقتين تركيبيتين اساسيتين هما: العطف والتعليق.

لدينا نمط ثالث من التأليف هو: التناوب. ويقوم على رواية حكايتين في وقت واحد، فتقطع الأولى حيناً، وتقطع الثانية حيناً آخر، وتستألف الحكاية الأولى عن انقطاع الثانية. ويميز هذا الشكل طبعاً الأنواع الأدبية التي فقدت كل رابطة لها مع الأدب الشفاهي الذي لا يمكنه استخدام التناوب. ونقدم مثلاً شهير للتناوب هو رواية هوفمان (*le chat murr*)، حيث نجد حكاية القط تتناوب مع حكاية الموسيقى. كذلك «سرد الآلام» le recit de souffrances لـ كيغارد. ونجد النمطين اثنين في «العلاقات الخطرة». الأول: تتناوب حكايتها تورفيل وسيسييل طوال السرد. والثاني: أن هاتين الحكايتين ترَصِّعان حكاية الزوجين: مورتوبي – فالمون. لكون هذه الرواية جيدة البناء فإنها لا تقيم حدوداً واضحة بين الحكايات. فالخلخل من حكاية إلى أخرى شديد الخفاء، وحل الحبكة في الأولى يستخدم لتطویر الحكاية التالية لها. أضف إلى ذلك، إن هذه الحكايات متماسكة بواسطة صورة فالمون الذي تربطه علاقات قوية مع كل واحدة من البطلات الثلاث. كما نجد علاقات أخرى بين الحكايات هي تلك الشخصيات الثانوية التي تؤدي عدداً من الوظائف في الحكايات المختلفة. نجد أن مدام دي فولانج، أم سيسييل، هي صديقة مدام دي مورتوبي وقربيتها، وهي في الوقت نفسه مستشاره مدام دي تورفيل. كما أن دانسيني يرتبط على التوالي مع سيسييل، ومع مدام دي مورتوبي. ونجد مدام دي روزموند تستضيف مدام تورفيل كما تستضيف سيسييل وأمهما. وهكذا جিروكو

العشيق السابق لدام دى مورتوى، يرغب في الزواج من سيميل.. الخ. فكل شخصية تستطيع أن تراكم عدداً من الوظائف المختلفة.

تظهر إلى جانب الحكايات الرئيسية حكايات ثانوية تستخدم عادةً في إبراز صفات شخصية ما. هذه الحكايات (مغامرات فالمون في قصر الكونتنسي، أو مع إميلي، ومغامرات بريفان مع «المترابطات» ومغامرات المركبزة مع بريفان أو بلوش) هي أقل اندماجاً في مجلد السرد من الحكايات الرئيسية، ويشعر بها القارئ، وكأنها «مرصعة».

إن حبكة الرواية بأكملها تشكل هي كذلك صورة (وان خالفت مفهوم الصورة في كتب البلاغة). ويمكن تسميتها «مخالفة النظام». ونحس بهذه المخالفة في كل الجزء الأخير من الكتاب، وخاصة بين الرسائل 142، 162 أي في الفترة الواقعة بين قطعية فالمون مع تورفيل وموت فالمون. إنها تتعلق أولاً بصورة فالمون نفسه، الشخصية الرئيسية في الرواية. وبينما الجزء الرابع بسقوط تورفيل. وزعم فالمون في الرسالة 125 أن هذه الغامرة لا تتميز عن غيرها في شيء، لكن القارئ يلمح بسهولة - خاصة بعد أن تساعده مدام دي مورتوى - أن اللهجة تكشف عن رابطة أخرى غير التي أعلنت عنها: إن الأمر يتعلق هذه المرة بالحب، أي العاطفة ذاتها التي تحرك كل «الضحايا». عندما يستبدل فالمون رغبته في التملك ، واللامبالاة التابعة لها بالحب ، فإنه يغادر عندي مجموعة الأقوباء ويكون قد هدم التصنيف الأول. صحيح أنه يضحي بعد ذلك بهذا الحب ليبعد عن نفسه اتهامات مدام دي مورتوى ، لكن هذه التضحية لا تزيل غموض موقفه الأول. يقوم فالمون بعد مدة ، بإجراءات أخرى المفترض فيها أن تقريره من تورفيل (فيراسلها وبراسل كذلك فولانج آخر مؤمنة على أسراره) ، كما أن رغبته في الثأر تعني أنه نادم على تصرفه الأول. لكن الشك لا يزول حوله ، هذا ما يقوله المحرر صراحةً في إحدى ملاحظاته (ر.154) على رسالة من فالمون إلى مدام دي فولانج لكي تسلم إلى مدام دى تورفيل. والرسالة غير موجودة في الكتاب:

«لأننا لم نجد بقية تلك المكاتبات التي يمكنها أن تبده هذا الشك، فقد وجدنا ضرورياً أن نلغي رسالة مسيودي فالمون».

إن تصرف فالمون تجاه مدام دي مورتوي هو غريب كذلك، إذا رأينا من منظور المنطق المقرر سابقاً. تضم هذه العلاقة كما يبدو أشد العناصر اختلافاً وهي متنافرة فيما بينها: فالرغبة في التملك تختلط بعمل «التعويق» وتختلط في الوقت نفسه بالائتمان على السر. هذا الفعل (المخالف للقاعدة الرابعة) يبدو حاسماً بالنسبة إلى مصير فالمون: فهو يستقر في ائتمان الركيزة حتى بعد إعلان «الحرب» بينهما. وهذه المخالفة للقانون عقوبتها الموت. ينسى فالمون أنه يستطيع التحرك على مستوىين لتحقيق رغباته، وهذا ما فعله سابقاً بهمارة: فيعترف بسذاجة في رسائله إلى الركيزة دون أن يحاول الإلتزام بتكتيكي أكثر مرونة (وهذا ما كان يجب أن يفعله بسبب موقف مورتوي). فالقاريء يستطيع أن يعرف – حتى لو أنه لم يرجع إلى رسائل الركيزة لدانسي – أنها قد أنهت علاقتها الودية مع فالمون.

هل نستطيع أن نتخيل للرواية جزءاً رابعاً مختلفاً، بحيث لا ينتهك فيه النظام السابق؟ كان ينبغي لفالمون دون ريب أن يجد وسيلة أكثر مرونة ليقطع صلته بتورفيل. فإذا طرأ نزاع بينه وبين مورتوي ، كان لزاماً عليه أن يعرف كيف يحله بكثير من البراعة، ودون أن يعرض نفسه إلى كل هذه المخاطر. وكان ينبغي على «الماكرين» أن يجدا حلاً يتتيح لهما تجنب هجمات ضحاياهم. في نهاية الكتاب يبقى العسكري متبعدين كما كانوا في بدايته، ويظل المتأمن على مواقفهم السابقة. حتى لو أن مبارزة فالمون مع دانسي قد حدثت، لكن واجباً على فالمون ألا يعرض نفسه للخطر القاتل.

لامجال للإطالة، لأننا حتى لو لم نقم بتفسيرات نفسانية لعرفنا أن الرواية لو ألغت على حسب اقتراحنا لما بقيت على حالها، بل لما تبقى منها شيء على الإطلاق. وسوف تندو ببساطة، حكاية مغامرة غرامية، أو إغراءً امرأة «تتصنع العفة»، وذات نهاية «هزليّة». يبيّن لنا هذا أن الأمر لا يتعلّق هنا بخاصية تافهة من بناء الرواية، بل يتعلق بمركز البناء ذاته. ولدينا

انطباع بأن السرد كله مؤلف بحيث يساعد على الوصول إلى حل الحبكة بهذه الطريقة على التحديد. وكون السرد كله يفقد زخمه الجمالي والأخلاقي لو لم يكن له هذا الحل، نجده مرموزاً له في الرواية ذاتها. والواقع أن الحكاية معروضة بحيث تدين بوجودها ذاته إلى مخالفة القانون. لو أن فاللون لم يخالف قوانين أخلاقه الخاصة به (وكذلك قوانين بنية الرواية) لما نشرت مكتاباته مع مورتوي أبداً؛ وهذا النشر هو إحدى تبعات القطيعة بينهما وبشكل أعم، تبعات مخالفة القوانين. هذه التفاصيل ليست محفوظة مصادفة كما قد يتبرد إلى الذهن: فالحكاية كلها لا يمكّن لها في الواقع سوى أن أجزاء الشر مرسوم في الرواية. ولو أن فاللون لم يخن صورته الأولى لما كان لهذا الكتاب حق في الوجود.

لقد وصفت مخالفة النظام حتى الآن بطريقة سلبية، مثل حال السلب في النظام السابق. فلنلتفت الآن حول المضمون الإيجابي لهذه الأعمال، نحو النسق الكامن تحتها. ولنبدأ بعناصرها: فاللون «الساكن» يهيم بحب امرأة بسيطة. فاللون ينسى دهائه مع مدام دي مورتوي. سيسهل تدخل الدير تكفيراً عن خططياتها. مدام دي فولانج تلعب دور الرزينة. كل هذه الأعمال يضمها رابط مشترك هو خصوصيتها للأخلاق المتعارف عليها، كما كانت عليه أيام لاكلو (وحتى بعده). فالنظام الذي يحدد أعمال الشخصيات إذن، أثناء وبعد حل الحبكة، هو بكل بساطة النظام المتعارف عليه، أي النظام الخارجي عن عالم الكتاب. كما أن التأكيد لهذه الفرضية جاء من تشابك قضية بريفان. نجد بريفان في خاتمة الكتاب وقد رجع إليه سابق عزه. ولعل القارئ يذكر خصومته مع الركيزة عندما كان لكل منها نفس الرغبات الخفية والظاهرة. لقد نجحت مورتوي في أن تكون الأسرع وإن لم تكن الأكثر ذنوبياً. فليس العدل المطلق ولا النظام الأسمى هو الذي يسود في نهاية الكتاب. إنها بكل تأكيد الأخلاق المتعارف عليها في المجتمع المعاصر، أخلاق العفة المصطنعة والرباء، وهي مختلفة عن أخلاق فاللون ومورتوي في بقية الكتاب. وهكذا تغدو «الحياة» جزءاً عضوياً من العمل الأدبي: ووجودها عنصر أساسي يجب معرفته لفهم بنية السرد. في هذه المرحلة من التحليل

يمكن تبرير مداخلة المظهر الاجتماعي، بل لنقل إنه ضرورة لاغنى عنها. ويستطيع الكاتب أن يختتم الآن لأنه قد أقر النظام القائم في الواقع اليومي.

من هذا المنظور نستطيع أن نرى أن عناصر هذا النظام المتعارف عليه موجودة سابقاً. وهي تفسر هذه الأحداث والأعمال التي لا يمكن فهمها في النسق الموصوف آنفاً. وإلى هذا المنظور ينتهي مثلاً عمل مدام دي فولانج تجاه تورفيل وفالون العمل... المعارض الذي لم تكن له نفس الدواعي المنكسة في القاعدة رقم 3. فمدام دي فولانج تكره فالون لا لأنها من ضمن النساء اللواتي هجرهن بل لأن ذلك يوافق مبادئها الأخلاقية. كذلك الأمر تماماً بالنسبة إلى القس الذي تعرف له سيسيل وقد أصبح هو أيضاً معارضًا تقوده خطاه الأخلاق المتعارف عليها خارج عالم الرواية. إن هذه الأعمال لا توجد حواجزها أو دواعيها داخل الرواية بل خارجها، ويكون التصرف كذلك اتباعاً للواجب، إنه الموقف الطبيعي الذي لا يحتاج تبريراً. أخيراً، نستطيع أن نجد هنا تفسيراً لموقف تورفيل: إنها تعارض بعناد عواطفها الشخصية باسم المفهوم الأخلاقي الذي يقضي بـألا تخون المرأة زوجها. وهكذا يتوضّح السرد تحت الإضاءة الجدية: إنه ليس عرضاً بسيطاً لعمل ما، لكنه حكاية التنازع بين نظامين، نظام الكتاب ونظام سياقه الاجتماعي. فـ«العلاقات الخطرة» تقيم من بدايتها حتى حل حبكتها، نظاماً جديداً مختلفاً عن نظام الوسط الخارجي. ولا وجود للنظام الخارجي إلا على اعتباره دافعاً إلى بعض الأفعال. وحل الحبكة يخالف نظام الكتاب هذا. ويؤدي بنا بقية الأحداث إلى النظام الخارجي نفسه، وإلى تشييد ما هدمته أحداث السرد السابقة. إن الأسلوب الذي يُروى به هذا الجزء من حبكة الرواية يقدم لنا معلومات هامة جداً، لأن الرواذي يتتجنب أن يتذبذب موقفاً من هذا التشويش. لئن كان السرد السابق مكتوباً على مستوى الوجود، إن السرد كله في الخاتمة، مكتوب على مستوى الظهور. ولا يدري القارئ ما الحقيقة، ولا يدرك سوى المظاهر، ولا يعرف ما هو موقف الكاتب تماماً. والحكم الأخلاقي الوحيد يصدر عن مدام دي فولانج، وقد وُصِفتْ عمداً من خلال رسائلها الأخيرة، بأنها امرأة سطحية، لا اصالة لآرائها، نمامه... إلخ. وكأنما أراد الكاتب أن يحدّرنا من

الوثيق كثيراً بما تصدره من أحكام . إن أخلاقيات خاتمة الكتاب تعيد لبيرفان حقوقه كلها ، فهل هذه هي أخلاقيات لاكلو؟ هذا الغموض الدامس ، وهذا الإنفتاح على عدد من التأويلات المتعارضة ، يميزان روایة لاكلو عن غيرها من الروایات العديدة «جيدة البناء» ونضعها في مصاف الروایات الأدبية.

تجسد «العلاقات الخطرة» إحدى الروابط الممكنة بين نظامين. ويمكن الإفتراض بأن الإمكانيات العكسية موجودة كذلك: إنها السرد الذي يعرض في تطوره النظام القائم خارجياً، ويدخل عليه حل الحبكة نظاماً جديداً هو نظام العالم الروائي تحديداً. لنتأمل روايات ديكنز مثلاً، فهي تعرض في معظمها هذه البنية العكسية: يسيطر طوال الكتاب النظام الخارجي، نظام الحياة على أعمال الشخصيات، وأثناء حل الحبكة تحدث العجزة، فالشخصية الفلانية الثرية تصبح كريمة فجأة. وهكذا يصبح ممكناً تشوييد نظام جديد. هذا النظام الجديد - سلطة الفضيلة - لا وجود له طبعاً إلا في الكتاب، ولكنه هو الذي ينتصر في النهاية. ليس أبداً وجود مثل هذه المخالفة في كل سرد روائي. في بعض الروايات الحديثة لا يتم عرضها على اعتبارها نزاعاً بين نظامين، بل كسلسلة من التنويعات المتدرجة للموضوع ذاته. كما هي بنية روايات Kafka وبيكيرت.. الخ. ومهما يكن الأمر، إن مفهوم المخالفة، مثل غيره من المفاهيم المتعلقة ببنية العمل الأدبي، يمكنه أن يستخدم كمعيار تصنيفي ومستقبلى للنصوص الأدبية.

III

السرد محملية نطق

لدينا إمكانية ثالثة لتفحص السرد، وهي باعتباره عملية نطق أساساً. سوف نناقش هنا صفتين من صفاتيه ندعوهما «رؤى» و «سجلات الكلام».

1 . رؤى السرد :

عندما يطالع القارئ عملاً تخيليأ فلا يكون لديه إدراك مباشر للأحداث الموصوفة. وهو يلاحظ الأحداث ، كما يلاحظ رؤية رواية لها ، وإن كانت ملاحظته الثانية مختلفة. إن مختلف أنماط الإدراك الملموسة خلال السرد ندعوها «رؤى» ، وبتحديد أدق: إن الرؤية تعكس العلاقة بين «هو» (فاعل النطق) وبين «أنا» (فاعل النطق) بين الشخصية والراوي.

لقد اقترح بوبون (Temps et roman . Paris , Gallimard , 1946) تصنيفاً لرؤى السرد، سوف نستخدمه هنا مع بعض التعديلات الطفيفة. هذا الإدراك الداخلي له ثلاثة أنماط رئيسية :

١ - الراوي < الشخصية (الرؤى الخلفية). يستخدم السرد الكلاسيكي هذه الصيغة غالباً. في هذه الحالة يعرف الراوي أكثر من الشخصية. ولا يهمه أن يفسر كيفية حصوله على هذه المعرفة: فهو يرى عبر جدران البيت كما يرى عبر جمجمة بطله. ولا تخفي عليه أسرار شخصياته. لهذا الشكل طبعاً عدد من التدرجات. إن تفوق الراوي يبدو على شكل معرفة أخفى رغباته الشخصية (التي تجهلها هي نفسها)، أو على شكل المعرفة المتزامنة لأفكار عدد من الشخصيات (وهذا لا تستطيعه أي واحدة فيهن)، أو على شكل بسيط هو رواية الأحداث التي لم ترها شخصية واحدة فقط. كما فعل تولستوي في قصته ثلاثة أموات ، فروي على التوالي حكاية موت aristocratic وموت الفلاح وموت الشجرة. إن أي واحدة من الشخصيات لم تبصر الأحداث مجتمعة: هذه القصة إذن تتوزع من الرواية (الخلفية) 175.

٢ - الراوي = الشخصية (الرؤى المحايدة). هذا الشكل الثاني واسع الانتشار في الأدب. وخاصة في العصر الحديث. تتطابق في هذه الحالة معرفة الراوي مع معرفة الشخصيات. ولا يمكنه أن يقدم إلينا تفسيراً للأحداث قبل أن تجده الشخصيات ذاتها . هنا كذلك يمكن إقامة عدد من الفوارق. من جهة أولى: يمكن إجراء السرد على ضمير المتكلم (وهو ما يبرر هذه السيرورة) أو على ضمير الغائب ، ولكن طبقاً للرؤى التي تنظر بها الشخصية نفسها إلى الأحداث: والنتيجة ليست واحدة طبعاً. نحن نعلم أن كافكا قد بدأ رواية «القلعة» بضمير المفرد المتكلم ، ولم يحور هذه الرؤى إلا بعد أن قطع شوطاً مستخدماً ضمير الغائب ، ولكنه ظل ضمن الرؤى: «الراوي=الشخصية». ومن جهة ثانية: يمكن للراوي أن يتتابع حدثاً واحداً أو عدة أحداث معاً (قد يتبع التبديل منهجاً مرسوماً وقد لا يتبعه). وأخيراً: قد يكون السرد مُدركاً من طرف إحدى الشخصيات ، أو يكون «استبطاناً» لدماغها ، كما هو شائع لدى فوكنر ، ويسعد لاحقاً إلى هذه الحالة.

3 - الراوي > الشخصية (الرؤبة الخارجية). في هذه الحالة يعرف الراوي أقل من أي واحدة من الشخصيات. ولا يستطيع أن يصف سوى ما يراه أو يسمعه ... إلخ. لكنه يطلع على ضمير أي واحدة من الشخصيات. إن هذه «الحسية» المجردة هي افتراض لأن ذلك النوع من السرد غير مفهوم، وإن وجدنا نموذجاً له في بعض الكتابات. والسرد من هذا النوع أتدر من غيرها، ولم تستخدم بشكل منظم إلا في القرن العشرين. وهذا المقطع التموزجي مثال عليها: «نيد بومون عبر أيام ماديفع، وهرس عقب سيكارة في نفافة من النحاس ياصابع مرتجفة. وظللت عيناً ماديفع ثابتتين على ظهر الشاب حتى استقام والتفت. وأبدى الرجل الأشرف حينئذ تكشيرة حانية وساخطة» (D.Hammelt, *La cle'deverre*)

لايمكننا أن نعرف - طبعاً للوصف السابق - فيما إذا كانت الشخصيات صديقتين أو عدوتين، راضيتين أو غاضبتين، وأقل من ذلك: بم تفكران وهما تؤديان هذه الحركات. ولأنكاد نعرف اسميهما، ويكتفى بعبارة «الرجل الأشرف» و«الشاب» فالراوي إذن شاهد لا يعرف شيئاً. بل أكثر من هذا، شاهد لا يريد أن يعرف شيئاً. ونلاحظ أن الموضوعية ليست مطلقة كما أريد. لها وجود مفردات مثل («حانية» ، «ساخطة»).

لنرجع الآن إلى النمط الثاني حيث تتساوى معرفة الراوي والشخصيات. لقد أسلفنا القول إن الراوي قد ينتقل من شخصية إلى أخرى. ولكن يجب التحديد فيما إذا كانت هذه الشخصيات المختلفة تروي (أو ترى) الحادث نفسه، أم ترى أحدهما مختلطة. في الحالة الأولى نحصل على أثر معين سابقًا «الرؤبة التعددية - المجسمة». الواقع أن تعددية الإدراك تعطى للظاهرة الموصوفة رؤبة أكثر تعقيداً. ومن جهة ثانية، نرى أن تعدد الأوصاف لحادثة واحدة يسمح للقارئ بتركيز انتباذه على الشخصية التي تراها لأنه يعرف الحكاية سابقاً.

فلنتأمل «العلاقات الخطيرة» مجدداً. إن الروايات المكتوبة بواسطة الرسائل في القرن الثامن عشر يشيع فيها استخدام هذه التقنية المحببة إلى

فوكنر، التي تروي الحكاية نفسها عدة مرات، ولكن من وجهة نظر شخصيات مختلفة. وقد رأينا كيف أن حكاية «العلاقات» قد رميت مرتين، أو ثلاث مرات أحياناً. لكن لو تفحصنا هذه النصوص عن قرب لوجدنا أنها لا تقدم رؤية تعددية للأحداث فقط، بل إن الأحداث نفسها مختلفة نوعاً كذلك . ونستعيد الآن هذا التتابع باختصار.

منذ البداية تعرض الحكايات المتناثرات تحت إضاءات مختلفة: تروي سيسيل. بسذاجة تجاريها الصوفي، على حين أن مورتوي تفسرها في رسائلها إلى فالون. من ناحية ثانية، يطلع فالون المركبة على تجاربه مع تورفيل التي تكتب هي نفسها إلى فولانج. ومنذ البداية يمكن ملاحظة الثنائية على مستوى العلاقة بين الشخصيات: إن الأسرار التي كشفها فالون تطعننا على سوء نية تورفيل التي تضمها أوصافها، وكذلك على سذاجة سيسيل. لدى وصول فالون إلى باريس نطلع على حقيقة دانسي وأفعاله. وفي ختام الجزء الثاني تطعننا مورتوي نفسها على روایتين لقضية بريفان: الأولى عن حقيقة القضية، والثانية عن القضية كما تبدو أمام أنظار الناس. ويبيرز مجدداً التعارض بين المستوى الظاهر والمستوى الواقعي أو الحقيقى.

إن نظام ظهور هذه الروايات ليس حتمياً، ولكنه يستخدم لغایات مختلفة. فعندما يتقدم سرد فالون أو مورتوي على سرد الشخصيات الأخرى تعتبر هذه السرود معلومات إضافية عن كاتب الرسالة. وفي الحالة المعاكسة، إن السرد حول المظاهر يثير فضولنا، وتتوقع تأويلاً أكثر عمقاً. إن رؤية السرد المتعلقة بـ«الوجود» تقترب إذن من «الرؤية الخلفية» (حالة الرواية) الشخصية). ويمكن للسرد أن ترويه بعض الشخصيات التي يلعب بعضها دوراً شببياً بدور الكاتب فتكشف لنا عما يفكر فيه الآخرون أو يحسون به..

إن قيمة الرؤى في السرد قد تبدلت سريعاً منذ عصر لاكلو. وسوف يرى القرن التاسع عشر تقدم الذريعة المصطنعة في عرض الحكاية من خلال ارتسامها على شعور الشخصية، وبعد أن مَنْهَجَها هنري جيمس غدت قاعدة الأزمة في القرن العشرين. كما أن وجود مستويين نوعيين مختلفين هو تقليد

موروث من عصور أكثر تقدماً: إن عصر الأنوار يقضى أن تقال الحقيقة. والرواية التالية على هذا العصر اكتفت بعدة رؤى من «الظهور» دون الادعاء بأن واحدة منها تملك الحقيقة. ينبغي القول إن «العلاقات الخطيرة» تمتاز عن كثير من الروايات الأخرى المعاصرة لها، بخفاء مستوى الوجود هذا: كما في حالة فالمون في خاتمة الكتاب، التي ترك القارئ حائراً. وفي هذا الاتجاه يمضي قسم كبير من أدب القرن التاسع عشر.

2 - سجلات الكلام:

إن الرؤى السردية تتعلق بالطريقة التي يدرك بها الرواوى الحكاية. أما سجلات الكلام فتتعلق بطريقة هذا الرواوى في عرض الحكاية وتقديمهما. ونحن نُحيل إلى هذه السجلات عندما نقول إن الكاتب «يرى» الأشياء، على حين أن كاتبا آخر «يقول» الأشياء. ولدينا سجلان روئيسيان: التمثيل والحكى. وقد استخدم هذان المصطلحان في الشعرية الكلاسيكية.

وهما يتعلمان بنمط المنطق الذي يستخدمه الكاتب. إن المظاهر الرئيسة للمنطق المذكورة آنفاً، تتجسد هنا في منطق واحد كل مرة، بحسب كيفية النطق التي تتركز على المظهر المرجعي، أو الحرفي، أو على عملية النطق. ونرى بذلك ما هي الحقيقة اللسانية التي تشملها كلمتا «الحكى» و«التمثيل».

لتأخذ بعض الأمثلة من الرواية للتدليل على سجلات الكلام المختلفة: «لقد قوبل فريساك إذن، بالاعراض لدى عودته. وأراد أن يسأل عن السبب فزُجر، وحاول أن يبرر عمله، لكن حضور الزوج كان ذريعة لقطع المحادثة». (ر. 71). الواضح أن هذا المقطع يستخدم أسلوب الحكى. فيما أنه قد روي فهو لا يحدث أمام أعيننا، ولا نعرف الكلمات التي تبادلتها الشخصيات فيما بينها. لقد أريد لهذا السرد أن يكون شفافاً، ولا يفترض أن نتلقاء لذاته. فالواقع المنقوله تعبر عن نفسها، كما يقال. والمظهر المرجعي هو الحاضر وحده في هذا المنطق. لكن لو تعمقنا القراءة لوجدنا في هذا المقطع المقتبس للتدليل على الحكى، أن بعض عناصره لاتتنتمي إليه. من ذلك

اختيار التفاصيل، ولجهة الراوي، وكلمة «إذن» ، وتركيب الجمل. كذلك يفترض انتقاء المفردات المعجمية مخاطباً معيناً ، ويحيلون هذا كله إلى عملية النطق. كما أن الجمل تستعرض نفسها وليس مجرد معلومات عن شيء آخر: فالظاهر الحرفى للمنطق حاضر هو أيضاً.

هذا هو دافعنا إلى الحديث عن كيفية النطق التي تركز على هذا المظهر أو ذاك من المنطق، بدلاً من الحديث عن منطوقات تتعمى إلى هذه الطريقة أو تلك من طرق السرد.

فالحكى خاصة (أي حضور الظاهر المرجعي وحده) ليس سوى نموذج من الكتابة لا يمكن تحقيقه أبداً في حالته المجردة. فالكتابية الشفافة، الثابتة عند درجة الصفر، لا وجود لها. وليس الحكى إلا أحد القطبين اللذين يتراجح بينهما أسلوب المنطق الروائي.

في مواجهة الحكى يبدو التمثيل ظاهرة أكثر تعقيداً. ويعتبر تمثيلاً كل خطاب ليس جزءاً من الحكى. «تمثيت كثيراً لو أتحدث عنه مع مدام دي مورتيو التي تحبني كثيراً، وتفنيت كثيراً أن أواسيه، ولكن دون أن أؤذي أحداً. لقد نصحتنا بأن نملك قلباً مخلصاً، ثم يمنعوننا أن نعمل بوحشه عندما يتعلق الأمر بالرجل، وهذا ليس عدلاً. أليس الرجل قريباً منا مثل المرأة بل أكثر؟ لا يتساوى لدينا الأب والأم والأخ والأخت؟ أما الزوج فلا يفضلُه أحد» (ر.16). في هذه القطعة من رسالة سيسيل نلاحظ اختلاف سجلات الكلام المتداخلة. لتأخذ أولاً جملة «أليس الرجل قريباً منا مثل المرأة، بل أكثر؟» فهي لاتحيلنا إلى حقيقة خارجية بل إلى معناها الذاتي فقط. وذلك بسبب وضعيتها التأملية وليس المحكية. لقد تركزت كيفية النطق هنا على الظاهر الحرفى للمنطق.

ونلاحظ الظاهر ذاته في الصور البلاغية . ونشير إلى التوازي هنا «الآلا يتساوى لدينا الأب والأم . والأخ والأخت؟» والاستفهام البلاغي (كما في الجملة السابقة)، والتعجب..الخ.

يبدو المظهر الحرف من جديد فيما ندعوه «الخطاب الإيحائي» الذي يثير سياقاً من الكلمات مختلفاً عن سياقها فيما هي عليه الآن. على حسب ما تكون هذا السياق لسانياً أو «فوق - لساني»، فإنها تبدو ظواهر المارضة أو (التقليد) ومؤثرات المحيط. هذا النمط الأخير من الخطاب الإيحائي يبدو في القطعة المذكورة آنفاً، وذلك في الاستخدام الشائع مثل هذه العبارات: «هذا ليس عدلاً»، «التي تحبني كثيراً»، «تمنيت أن أواسيه»... الخ. ويظهر في الأسلوب الركيك تكرار كلمة، «كثيراً ثلث مرات».

إن هذه الظواهر اللسانية كلها تقدم المعلومات حول الخطاب ذاته، وتفتح علينا على المنطق بما هو منطوق، وليس على مظهره الخارجي، ولا على عملية نطقه. لأن عملية النطق مقررة بوسائل أخرى، كما هو الحال في الخطاب المنقول، أي الخطاب الذي يدلنا سياقه على أنه قد نطق به في مكان آخر (ويماثل الاستشهاد). كما هو شأن الجملة التالية: «لقد نصحونا بأن نملك قلباً مخلصاً... الخ، حيث الفعل «نصحونا» يدل على الأسلوب غير المباشر، وهو وبالتالي شاهد على عملية النطق للكلام الآتي بعده.

لدينا ظاهرة أخرى تفتح وعي القارئ على عملية النطق، إنها الخطاب «الفردي» أي الخطاب المحتوي على أدوات الوصل («أنا، هنا، الآن»). إن حضور ضمير المفرد المتalking («أنا أشهي كثيراً»، «أريد... الخ) يقيم علاقة بين فاعل المنطق وبين فاعل النطق، ويشهد على وجود هذا الأخير داخل الخطاب.

وأخيراً، إن كل الملامح اللسانية التي تعيّل إلى مرسل أو متلقٍ الإرسالية (أي إلى وظائفها الإنفعالية والإفهمائية) تشير كذلك إلى عملية النطق. نجد في المقطع السابق عدداً من تعجبات سيسيل وتعابيرها مثل «تمنيت كثيراً»، «أردت كثيراً»، إلخ، إنها كذلك مؤشرات حول علاقتها بالمنطق وبالتالي حول حضور عنصر من عناصر عملية النطق داخل المنطق.

إن ما أسميناه التمثيل يغطي عدة مظاهر شديدة الإختلاف فيما بينها. وهي تتصل على التتابع بالظاهر الحرفى للمنطوق، وبعملية النطق. والصفة المشتركة بينها أنها تعارض الحكى.

إن الرؤى وسجلات الكلام في السرد، مقولتان تجمعهما روابط متينة، وتتصالن كلاهما بصورة الراوى. وهذا ما جعل فناد الأدب يميلون إلى الخلط بينهما. فوجدنا هنري جيمس وعلى أثره بيروسى لوبيوك، يميزان بين أسلوبين أساسيين في السرد: الأسلوب «البانورامي»، والأسلوب «المشهدي». ويشغل كل واحد من هذين المصطلحين مفهومين اثنين: المشهدى وهو في نفس الوقت التمثيل والرؤبة المحايثة (الراوى = الشخصية)، والبانورامي وهو الحكى أو الرؤبة الخلفية (الراوى > الشخصية). ولكن هذا التمييز ليس حتمياً. في «العلاقات الخطرة» يكون الحكى حتى حل الحبكة موكولاً إلى فاللون الذي تقترب روئته من «الرؤبة الخلفية». وفي المقابل، يُوكِل الحكى – بعد حل الحبكة – إلى مدام دي فولانج التي لا تفهم شيئاً من الأحداث اللاحقة، ويكون سردها كله من نوع «الرؤبة المحايثة» (وأحياناً الرؤبة الخارجية). ينبغي إذن التمييز جيداً بين هاتين المقولتين لكي ندرك بعدها علاقتهما المتبادلة.

يبعد هذا الخلط أكثر خطورة إذا تذكرنا أن وراء كل هذه السيرورات ترسم صورة الراوى، هذه الصورة التي تفهم أحياناً على أنها صورة الكاتب نفسه. ليس الراوى في «العلاقات الخطرة» فاللون طبعاً، فما هو سوى شخصية أوكلت إليها مهمة الحكى مؤقتاً.

نستطيع الآن ملاحظة المخالفة التي تكلمنا عنها سابقاً. فلا يمكن اختصار المخالفة كذلك بالطريقة التي يتتبّعه القارىء إليها. طوال السرد كان القارىء واثقاً من صواب أو زيف الأعمال والعواطف الروبية، وكان التعليق الدائب لمرتوري أو فاللون يزود القارىء بمعلومات حول جوهر كل عمل، أي أنه يطلعه على «الوجود» ذاته، وليس على «الظهور» فقط. لكن حل الحبكة قائم تحديداً على إلغاء الاتّهان على السر بين هاتين الشخصيتين

المتضارعين. فهما تتوقفان على الائتمان لأي كان، ويحرم القارئ بذلك فجأة من المعرفة الأكيدة. لقد حرم من معرفة «الوجود» وينبغي عليه وحده أن يستخلصه من خلال «الظهور» لهذا السبب نفسه لا نعرف فيما إذا فالمون يحب الرئيسة أم لا يحبها حقاً. وللسبب ذاته لا تتأكد من الدوافع الحقيقة وراء تصرف مورتوي (وقد كانت كل عناصر السرد حتى الآن ذات تأويل أكيد): هل سعت فعلاً إلى قتل فالمون غير خائفة مما يفضله من أسرار؟ أم أن دانسي قد مضى به غضبه بعيداً ولم يعد مجرد سلاح في يد مورتوي؟ هذا لن نعرفه أبداً.

لقد أوكل الحكي كما رأينا، إلى رسائل فالمون ومورتوي قبل لحظة المخالفه هذه. ثم أوكل بعدها إلى رسائل مدام دي فولانج. هذا التبديل ليس مجرد استخلاف، بل هو اختيار لرؤيه جديدة: في بينما كان الحكي في الأجزاء الثلاثة الأولى من الكتاب، على مستوى الوجود، إذا هو يتخذ في الجزء الأخير مستوى الظهور. ولم تدرك مدام دي فولانج سوى مظاهر الأحداث (إن مدام دي روزموند أوسع اطلاعاً منها، لكنها لا تروي شيئاً). إن هذا التبديل في منظور الحكي حساس جداً بالنسبة إلى سيسيل: فلا نجد لها أية رسالة، كما هو الحال في الجزء الرابع من الكتاب، (والرسالة الوحيدة التي أمضتها أملأها عليها فالمون)، ولم يعد لدى القارئ أي وسيلة ليعرف ما هي حقيقة «وجود» سيسيل في هذه اللحظة. وكان المحرر على صواب عندما وعد – من خلال ملاحظته الختامية – بمعامرات جديدة لسيسييل: فنحن لا نعرف الدوافع الحقيقة لسلوكها، كما أن مصيرها غير واضح ومستقبلها لغز محير.

الراوي هو فاعل هذا النطق الذي يمثل كتاباً. وكل السيرورات التي بحثناها هنا، تؤدي إلى هذا الفاعل. إنه هو الذي يرينا الأعمال من خلال عيني هذه الشخصية أو تلك، أو من خلال عينيه هو، دون أن يكون ظهوره في المشهد ضرورياً. وهو الذي يختار أن ينقل إلينا تحولاً ما من خلال الحوار بين شخصيتين أو الوصف «الموضوعي». لدينا إذن كمية من المعلومات حوله،

وكان مفترضاً أن تتيح لنا فهمه وتحديد موقعه بدقة، لكن هذه الصورة الشاردة لا تسمح بالاقتراب منها، وترتدي دائماً أقنعة متناقضة، تتراوح بين الكاتب الحقيقي من لحم ودم، وبين شخصية من الشخصيات.

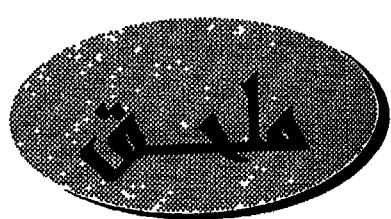
يوجد - رغم ذلك - مجال للاقتراب من هذه الصورة، وندعوه المستوى التقويمي. إن وصف كل جزء من الحكاية يحمل تقويمه الأخلاقي، كما أن غياب التقويم يعني إلتزاماً له دلالته. ولا نتردد في القول إن هذا التقويم ليس جزءاً من تجربتنا الفردية كقراء، ولا من تجربة الكاتب الحقيقي، وهو ملازم ولا يمكن الاحاطة التامة ببنية الكاتب دون الأخذ باعتبارنا لهذا التقويم. ونتتفق مع ستاندال في أن مدام دي تورفيل هي الشخصية الأكثر تجرداً عن الأخلاق في «العلاقات الخطرة»، ويمكن التأكيد مع سيمون دي بوفوار بأن مدام دي مورتوبي هي أقرب الشخصيات إلى النفس. لكن هذه التأويلات خارجية عن معنى الكتاب. فإذا لم ندن مدام دي مورتوبي، ولم ننحاز إلى جانب الرئيسة، فإن بنية العمل الأدبي تنهار كلها. ينبغي أن نأخذ بحسبنا منذ البداية، وجود تأويلين أخلاقيين مختلفين تماماً الاختلاف: التأويل الأول نجده داخل الكتاب (وداخل كل عمل فني يعمد إلى التقليد)، والتأويل الثاني يقدمه القراء دون التفات إلى منطق العمل الأدبي ذاته. وهو يختلف بشكل ملحوظ على اختلاف العصور واختلاف شخصية القارئ. إن التقويم الذي تناله مدام دي مورتوبي داخل الكتاب تقويم سلبي، أما مدام دي تورفيل فتبعد كالقديسة.. الخ. وكل عمل يجد في الكتاب تقويمًا خاصاً به، على الرغم من اختلافه مع تقويم الكاتب أو تقويمنا نحن له (وهذا أحد المعايير التي نملكونها للحكم على نجاح الكاتب).

إن هذا المستوى التقويمي يفسح المجال لرؤيا صورة الرواية. وليس ضروريًا أن يتوجه إلينا الرواذي «مباشرة» بالكلام. في هذه الحالة تتيح له قوة العرف الأدبي أن يتوحد مع الشخصيات. ولكي نحرز المستوى التقويمي، نلجأ إلى قانون من المبادىء والاستجابات السيكولوجية التي يفترض الرواذي أنها مشتركة بينه وبين القارئ، (هذا القانون لم يعد مقبولاً لدينا اليوم، وما

نفعله هو التوزيع المختلف لدرجات التقويم). وقد يتلخص هذا القانون هنا في عدد من الحكم المبتدلة: لا تفعلوا الشر، كونوا مخلصين، قاوموا عواطفكم.. الخ. يعتمد الرواи - في الوقت نفسه - سلماً تقويمياً للصفات السيكولوجية، وهي التي تدفعنا إلى الاحترام أو الحذر من فاللون ومورتوبي (لقوة ذكائهما، وموهبتهم في الاستبعاد)، أو يدفعنا إلى تفضيل تورفيل على سيسيل دي فولانج.

إن صورة الرواي ليست صورة معزولة، فمنذ ظهورها في الصفحة الأولى تكون مصحوبة بما ندعوه «صورة القارئ». إن علاقة هذه الصورة مع قارئ، معين علاقة واهية، مثلما هي علاقة صورة الرواي مع الكاتب الحقيقي. لكن كل واحدة منها تستند إلى الأخرى استناداً تماماً، فما أن تبدأ صورة الرواي بالظهور واضحة أشد الوضوح، حتى ترتسم صورة القارئ، التخيّل بكثير من التحديد. وهاتان الصورتان تعززان كل عمل تخيلي. إن وعياناً بأننا نقرأ رواية ولا نقرأ وثيقة، يدفعنا إلى أن نلعب دور القارئ، التخيّل. ويظهر في الوقت نفسه الرواي الذي ينقل إلينا السرد، لأن السرد نفسه متخيّل كذلك. هذا التساند يؤكّد القانون السيميويطيقي القائل إن «أنا» و«أنت»، أي مرسل المنطوق ومتلقيه، يظهران معاً دائمًا.

تأخذ هذه الصورة شكلها فوق قاعدة من المواقعات التي تحول الحكاية إلى خطاب ومجرد كونتنا نقرأ الكتاب من البداية إلى النهاية (أي كما أراد الرواي) يلزمها بأن نلعب دور القارئ». إن الرواية المكتوبة بواسطة الرسائل تنقص هذه الوصفات - نظرياً - إلى أدنى حد: لنتصور أننا نقرأ مجموعة رسائل حقيقة حيث لا يتكلم فيها الكاتب أبداً، ويغطي الأسلوب المباشر مجلل العمل الأدبي. لكن عندما كتب لاكلو «تتبّه من الناشر» يكون قد هدم هذا الإيمان. كما أن وجود عدد من الرؤى المختلفة هو تذكير آخر بحقيقة الكتاب. وهكذا يعي القارئ، دوره من لحظة شعوره بأنه يعرف أقل أو أكثر من الشخصيات، لأن هذا الوضع يتناقض مع حالة المحاكاة في الواقع العيش.

المجازات

والصور الولاذية

I. البلاغة في حالتها الحاضرة :

تعلمنا منذ زمن قريب، أن اللسانيات علم مستحدث، ولد في بداية القرن التاسع عشر على يد الأخوة شليغل، وخاصة على يد رائد اللسانيات الهندو - أوروبية بوب وراسك. وكان تطوره واضحًا: خطأ مستقيماً يصل النهاة الجدد. ثم جاءت الثورة السوسورية التي شقت الطريق أمام اللسانيات «الحقيقية» اللسانيات البنوية. إن بضعة أسماء قليلة الأهمية عبرت ظلام الدهور السابقة، وندرة من الأسلاف لم يتعمقوا الأمور.

من الخطأ الاعتقاد بأن هذه الصورة كانت لكل لغوي على حدة، لكن المؤكد أنها كانت، بشكل أو بآخر، واسعة الانتشار، وما تزال آثارها بادية حتى أيامنا هذه. لكننا نلاحظ تبدلات مفاجئة قد حدثت في التطور الحالي لهذا العلم، واستطاعت بعض الأذهان الثاقبة أن تغير هذه الصورة بجهودها الدائمة. وأدركنااليوم أن تاريخ التفكير حول اللغة قد بدأ في نفس الوقت مع تاريخ كل ثقافة إنسانية، ويرتسم أمام عيننا تراث عريق، تراث غني لكنه مجهول، ويجب علينا إعادة تأويله وتقويمه. إنها لمحات جذابة لكنها عسيرة. فهي تتضمن الجمع بين عدة معارف تنتهي إلى مختلف العلوم المتداة من الفلسفة إلى النحو.

وتشغل البلاغة مكاناً رفيعاً في هذا التراث. لئن كانت البلاغة أو إشارة إلى وعي الإنسان بلغته، فقد عرفت عدداً من النهضات والسقطات، ثم انهارت بخفاء، ولكن بشكل نهائي - كما يبدو - خلال القرن التاسع عشر. يمتد حقل البلاغة على مساحة أوسع من حقل اللسانيات المعاصرة. ولكنها لا يغطيها تماماً. وما يزال الاجراء البلاغي إلى أيامنا، الوسيلة الوحيدة التي تملكها للتعریف بمظاهر اللغة الأساسية، والمؤكد أنه ينبغي للسانيات أن تهتم بالمسائل التي أثارها النقاش الحاد بين البلاغيين.

هكذا الحال مع الظاهرة التي ندعوها باسم «المجازات» أو «الصور» البلاغية. وقد أصبح شائعاً - مع موت البلاغة - الاستهزاء بكل محاولة للتصنيف، بهذا الفكر الدقيق الحريص على الصاق بطاقة على أدق لمحات من تفاصيل المعاني. والظاهر أن هذه هي العقيدة النسوية إلى فيكتور هيغو:

«التعليق والمجاز والتقليل ترتعش خوفاً
صعدت فوق نصب أرسطو، وأعلنتُ
أن الكلمات متساوية، حرّة، راشدة.»

إننا ننسى أن هذه الصور البلاغية تساوي « شيئاً ما» فعلاً، ومنذ أن اتخذت أبحاث اللغة شكل العلم وجب علينا أن نجد لهذه الصور تفسيراً

جديداً، فقد أصبح التفسير القديم بلا جدوى. ولكننا عندما رفضنا الطريقة في معالجة المشكلة، لم نلحظ أننا رميـنا المشكلة ذاتها أيضاً. وهكذا بدأت المرحلة الدلالية في اللسانيات، التي لا نكاد ندرك عوائقها في أيامنا هذه. إن تأملات البلاغيين حول المجازات والصور كانت من ضمن علم المعاني فعلاً. وعندما أبى أوائل اللسانيين المحدثين أن يكونوا خلفاء البلاغيين، فإنهم حكموا على علمهم بالعمى أمام أجزاء كبيرة من مواضيع هذا العلم، أكان هذا لأن منشئي الدراسات - الهندو - أوروبيـة قد غاصوا في التاريخ، على حين كان البلاغيون أساساً تزامنيـين *synchronistes*.

لكي ندرس المفهوم البلاغي للمجازات والصورة فقد اخترنا شريحة واحدة من التاريخ هي: القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر في فرنسا. إن ما يبرر هذا التحديد هو كون موضوعـنا مقتصرـاً على قسم معين من البلاغة: فنحن نعلم أنه منذ العصر الكلاسيكي بدأت البلاغة تتـناسـي كل الأجزاء. ما عدا *zlocutio* المـياغـة. هذا الجزء الذي زاد غـناـه في الامتداد والعمق. لقد وجهـ البلـاغـيونـ الفـرنـسيـونـ أـيـاحـائـهمـ حولـ لـغـةـ المـجاـزـ فيـ درـوبـ جـديـدةـ، دونـ يـكـونـواـ أـقـبـاعـاـ مـقـلـدـيـنـ للـقـدـماءـ، يـدـفعـهـمـ إـلـىـ ذـلـكـ تـطـورـ الـفـلـسـفـةـ وـالـنـحـوـ.

تمتاز من مجموعـ بلـاغـيـينـ هـذـاـ العـصـرـ شـخـصـيـاتـ هـمـاـ: دـيمـارـسيـهـ وـفـونـتـانـيـ. وـيمـكـنـ اعتـبارـ دـيمـارـسيـهـ أـكـبـرـ عـالـمـ لـغـةـ فـرـنـسـيـ فيـ القرـنـ الثـامـنـ عـشـرـ. وـقدـ تـرـكـ لـنـاـ بـالـاضـافـةـ إـلـىـ مـؤـلـفـاتـهـ النـحـوـيـةـ - كـتـابـاـ قـيـمـاـ «ـعـنـ المـجاـزـاتـ». اعتـبـرـ لـزـمـنـ طـوـيلـ، أـحـدـ روـائـعـ هـذـاـ العـلـمـ. وـقدـ أـعـادـ فـونـتـانـيـ فيـ مـطـلـعـ القرـنـ التـاسـعـ عـشـرـ نـشـرـ كـتـابـ دـيمـارـسيـهـ معـ حـاشـيـةـ بـحـجمـ المـتنـ الأـصـلـيـ. وـبعـدـ سـنـوـاتـ نـشـرـ درـوسـ الـبـلـاغـيـةـ الـخـاصـةـ بـهـ، فيـ مجلـدـيـنـ. وـهـيـ تـعـتـبـرـ مـوـسـوعـةـ حـقـيقـيـةـ عـنـ الصـورـ وـالـمـجاـزـاتـ.

(ستكون الإشارة إلى هذه المؤلفـاتـ باـسـتـخدـامـ الاـختـصارـاتـ التـالـيةـ :
دـتـ = دـيمـارـسيـهـ: «ـالمـجاـزـاتـ»، أوـ تـعـدـدـ المعـانـيـ لـلـكـلـمـةـ الـواـحـدـةـ فيـ الـلـغـةـ ذاتـهاـ»، بـارـيسـ، 1730ـ).

س ر = طبعة فونتاني عام 1818: «مجازات ديمارسيه مع حاشية عليها».

م س = فونتاني، «كتيب كلاسيكي لدراسة المجازات، أو مبادئ علم معانٍ المفردات»، باريس، 1821، ومرجعنا هو الطبعة الرابعة، 1830.

ف د = فونتاني، «صور الخطاب ما عدا المجازات» باريس، 1827.

لقد اكتفينا في دراستنا الحالية، بهذه المؤلفات المذكورة، لأن البلاغيين الآخرين في زمانها، كانوا عيالاً عليها (برأي معاصرיהם)، وخاصة على مؤلفات ديمارسيه.

تتراءى من وراء صفحات هذه الكتب شخصياتان مختلفتان تماماً. فنصوص ديمارسيه غنية باللاحظات النابهة غير المتوقعة. لكنها معروضة على غير نظام، لأن كاتبها يعلن عن كراهيته لكل ضروب التصنيف. وتدعو سعة موضوعاته إلى الدهشة: فتجد في هذا الكتيب مثلاً، ملاحظات عن المظاهر اللسانية تدور حول: المثل واللغز. ويبدو فونتاني بالنسبة إليه على صورة العتقد للمذهب الآلي: Mecaniste. فهو أستاذ واع لعمله، هدفه الأول توضيح مبادئ التصنيف التي يطبقها حرفيًا دون الاهتمام كثيراً بالقيمة الداخلية للظواهر. إن فكره الصنافي البحث أدى به إلى التفرقة الأساسية بين ضربين من المجاز: الصور المكونة من كلمة واحدة، والصور الجامعة لعدة كلمات. فالتشخيص مثلاً يوجد في الصور المكونة من عدة كلمات («الفضيلة تقنع وتحيا على القليل من النفقه») بينما توجد الاستعارة في الصور المكونة من كلمة واحدة («الزمان هو أكبر مواس») هذا الخطأ يطبع التفكير الشكلي لكتابات فونتاني. ولكن لا نظن أن هذا العالم الصنافي يجهل كل دينامية اللغة^(*).

(*) : يورد المؤلف هنا أمثلة على تفكيره التحويلي من النحو الفرنسي لا تجد ما يقابلها في النحو العربي (م).

إن حاشية فونتاني هي اقرار بفضل ديمارسيه وانتقاد لاضطراب مصطلحه. وقد يطال الانتقاد أحياناً موضوع البحث ذاته. ينظر ديمارسيه إلى حقل البلاغة بنفس الطريقة التي ينظر بها «علماء الألفاظ» المعاصرون، إلى موضوعهم: «أي أنها معرفة الفوارق المعنوية للكلمة الواحدة المستعملة في اللغة ذاتها» (دت، ص ٣). فيصبح تعدد معانٍ الألفاظ وترادفها بحثه الرئيسي، أما المعنى الوٌحِيد الذي لا يلتفت إليه فهو «المعنى الحقيقي» أي المعنى الاشتقاقي. تصنف دراسة المجازات تلك - بحق - إلى جانب العلوم اللسانية الأخرى: كالتركيب، و«مقدمات التركيب» (= علم التشكيل)، و(التطور) = علم الأصوات).. الخ. يعتبر ديمارسيه هذه الدراسة جزءاً من النحو: «لأن مهمة النحو تحديد الدلالة الحقيقية للألفاظ، والإشارة على معنى استخدامها في الخطاب» (دت، ص ٢٢).

اعتقد فونتاني أنه قد وقع في هذا البرنامج على تناقض منطقي لأن «الكلمة الواحدة لا يمكن أن يكون لها «معنى حقيقي» سوى معناها البدائي» (س ر، ص ٤٤). ويدور موضوع البلاغة - كما يراه - حول المعاني المجازية. لكن هذه المعاني أقل من تلك التي يدرسها ديمارسيه على اعتبارها غير - الاشتقاقيّة. وهكذا تفسح البلاغة المجال لعلم الألفاظ الذي يشتغل بالمعاني الحقيقة. وبذلك يطرح فونتاني مسألة ما تزال معاصرة بالنسبة لعلماء المعاني وهي: كيف نتعرف على وجود معنيين خاصين بسبب تأثير السياق على المعنى نفسه؟ وإليك معايير فونتاني: «يكون معنى الكلمة حقيقياً، إذا لم تدل

يمكن تلخيص النقاش حول حدود موضوع البلاغة بالطريقة الآتية:

ديمارسيه	معان منحرفة	معنى اشتراقي
فونتاني	معان مجازية	معان حقيقة

(يشير القسم الأيسر إلى موضوع البلاغة).

المدهش أن جزءاً من المعنى (القسم الأيمن من اللوحة) لم يهتم به أحد منها فنصل بذلك إلى المبادئ الرئيسية لعلم البلاغة.

II - اللغة المجازية

لكي توجد لغة مجازية لابد من وجود لغة طبيعية تقابلها. وإن أسطورة اللغة الطبيعية تجعلنا نفهم أنسن البلاغة، وفي الوقت نفسه، أسباب موتها. يعتقد البلاغيون كما يعتقدون النحاة من العصر الكلاسيكي بوجود طريقة بسيطة وطبيعية للكلام غير محتاجة إلى الإجراء لأنها بدائية. أما موضوع البلاغة فهو ما ينزع عن هذه الطريقة البسيطة في الكلام. لكن أحداً لم ينصرف إلى مناقشة هذه الطريقة البسيطة. فالعرفة التي يقدمها إلينا البلاغيون معرفة نسبية عن شيء مجهول.

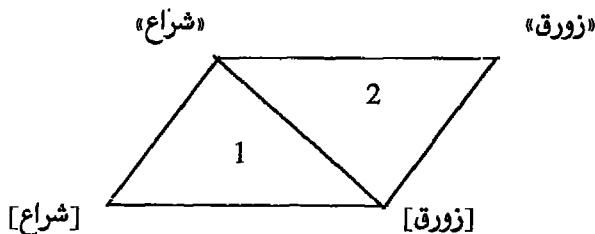
كانت هذه المسألة تدور في أذهان البلاغيين، وسوف نرى أن ديمارسيه يوغل في محاولته لتحديد جوهر اللغة المجازية، لكن المفهوم الشائع هو أن اللغة المجازية تضاد اللغة الطبيعية، وكان فونتاني المعتبر عنه: «تبعد الصور المجازية عن الطريقة البسيطة، الطريقة المألوفة والمشتركة للكلام، بحيث يمكن استبدالها بعبارة أكثر إلفاً وشيوعاً» (س. ر. ص. 3 - 4).

تلك هي الأسباب العميقية لانحطاط البلاغة. فمع مجيء الرومانтикаية ومن بعدها الثقافة الحديثة، توقف الاعتقاد بوجود ثنائية «ال الطبيعي - الاصطناعي» داخل الخطاب. إن كل شيء طبيعي، أو كل شيء اصطناعي، لكن لا وجود لكتابة في درجة الصفر. ولا وجود لكتابة بريئة. وللغة الأكثر

حياداً تحمل من المعاني ما تحمله التعابير الإطنابية. وهكذا تزعزعت قواعد البلاغة فأصبح انها نتاجة منطقية.

لقد أخذ على فونتاني معاصروه إعلانه أن كل أساليب الكلام تتميز عن الطريقة «البساطة والمشتركة» غير الواضحة، ويتساءلون عن صفات هذا الخطاب العياري «الطبيعي» الذي لا لون له ولا حياة فيه. (نستطيع أن تكون فكرة عنه عندما نقرأ «ترجمة» الصور إلى لغة «بساطة» في كتبيات البلاغة). لكن فهم البلاغيين هذا يقابل بالترحاب اليوم، ونحن نغفر لهم إيمانهم بـ«ال الطبيعي»، لأنه خلف لنا وصفاً لعدد هائل من الظواهر اللسانية. ولحسن الحظ أن هذا النهم كبير بحيث نتساءل أحياناً هل المسألة تتعلق بطريقية بسيطة للكلام أم بطريقة بسطية للتفكير أيضاً. «ما يمكن أن تقوله إيفيل في مسرحية ايفجيوني لراسين، بكلمتين قد وسعته في عشرة أبيات» (س ر، ص. 221) تصور — الإيجاز هو كذلك جزء من الطريقة البسيطة في الكلام.

قبل النظر في معايير البلاغيين لتحديد التعارض بين الطبيعي — المجازي، نود أن نفحص التقنية المستخدمة لاكتشاف الصور وتحديدها. هذه التقنية معروفة لدى اللسانيين المعاصرين تحت اسم: «الاستبدال». الواقع أن سيرورة الإجراء البلاغي قائمة على استبدال أحد أجزاء الجملة بعبارة مغايرة، بحيث لا يتبدل معنى هذه الجملة. ولكن بما أن الثابت غير محدد تماماً فيمكن الحديث عن استبدالين مختلفين: الأول قائم على المعنى، والثاني على الشكل. مثاله: الصورة المولفة من «شراع» عوضاً عن «زورق»:

لدينا إذن إمكانية للاستبدال. إما أن نحتفظ بكلمة «شَرَاع» كثابت، ثم نقيس المسافة بين معنييها – معنى «شَرَاع» ومعنى «زُورق» (المثل 1)، أو نحتفظ بالمعنى (الشيء) «زُورق» كثابت، ثم نقارن بين كلمتي «شَرَاع» و«زُورق» اللتين تشيران إليه (المثل 2).

هذا الاختلاف ليس له صياغة واضحة لدى البلاغيين، ونراهم يستخدمون كلا الاحتمالين على التناوب: بالنسبة إلى الاستعارات يقارنون بين مختلف معاني الكلمة الواحدة (دراسة لعدديّة المعنى). أما بالنسبة إلى Metonymies المجازات المرسلة (وعلاقتها المحليّة) وsynecdoques المجازات المرسلة و(علاقتها الجزئية)، فيقيّمون العلاقات بين المصطلحين (دراسة الترافق). فالدراسة الأولى ليس لها سُوى حقل واحد أقل اتساعاً لأنها لا تتصل إلا بالصور التي تتضمن تغييراً في الدلالة (المجازات). على حين أن الدراسة الثانية تبقى صالحة للجميع.

إن استخدام هذه التقنية وحدها في إجراء الصور البلاغية يوضح صفة هامة من صفات التفكير اللساني لتلك الفترة: إن للبلاغيين وعيًا استبداليًا للخطاب. ففي كل لحظة من لحظات الخطاب توجد إمكانية الاختيار بين متبدلَيْن على الأقل: بين العبارة المجازية (المعينة) والعبارة الطبيعية (غير المعينة). إن فكرة النظام في التجاوز غائبة. ها هنا يتتجاوز ديمارسيه أيضًا الفكر البلاغي المألف فيصرح مراجِعاً أن الصورة تتولد من توليف جديد لكلمات، وليس فقط من اختيار معين لها: «لا تكتسب الكلمات معناها المجازي إلا بتوليف جديد بين العبارات» (دت، ص. 162). لكن هذه الفكرة لم تجد صداقها في التحليلات التطبيقية التي قام بها.

لذلكت الآن إلى مقالات البلاغيين في تفسير التعارض بين اللغة الطبيعية / واللغة المجازية. فقد قدمت عدة تأويلات:

1. المنطقي / غير المنطقي: طبقاً لمفهوم كثير الديوع فإن اللغة الطبيعية تميز بينيتها المنطقية. على حين أن اللغة المجازية هي انحراف باتجاه غير المنطقي. لكننا

إذا استطعنا أن نعرض الصور البلاغية على اعتبارها تعابير غير منطقية ، فإنه يصعب علينا كثيرا تحديد الطابع المنطقي للخطاب المشترك.

وشيء آخر: «هذا النوع من التضخيم الذي يفصل أو يراكم في الجملة الواحدة عدداً من الأفكار الثانوية المستخلصة من نفس المضمون» (س. ر. ص. 221). هذا هو خطر مفهوم «المنطقي». يجب أن نفترض عدداً كبيراً من الاستجابات بأنها منطقية لكي نتمكن من تقديم كل الصور على اعتبارها انتزاعات. ولماذا يكون الإيجاز في تقديم التفاصيل أدنى إلى انتزاع ولا يكون الاسهاب في تقديمها كذلك منطقياً؟ إننا نخاطر كذلك بتجاوز حدود المجال اللغوي للدخول في الحقل العام للسلوك.

يختفي هذا الخطر عندما تكون الصورة المذكورة مؤلفة من بناء تركيبياً. في هذه الحالة يقترب الشكل المنطقي المطلوب مما ندعوه اليوم «القضايا الذرية»، أو «النحوية». لذلك يرى فونتاني صورة بلاغية في الحوار التالي:

«ماذا تريده أن يفعل ضد ثلاثة؟
- أن يموت».

عبارة «أن يموت» ليست طريقة منطقية في الكلام. والشكل الأساس بالنسبة إلى فونتاني هو: «إن ما أريده هو أن يموت». هذا الشعور الدينامي باللغة قد أفسده نقص في التمييّص اللغوي الذي خضعت له الصور المترابطة. فتجد ديمارسيه يصرّح أن الصورة «عاش من عمله» منقوله عن الصورة الأساس: عن الصورة الأساس: «عاش بواسطة عمله».

إن علاقات البلاغيين مع المنطق لا تقتصر على هذا التقارب الفائم أصلاً. وليس غاية الإجراء البلاغي تصنيف الأمثلة فحسب، بل تقديم تفسير لها. وبمعنى أدق: الارتفاع بكل صنف من الأمثلة إلى مرتبة النموذج. إن التمييز مثلاً بين: **الشكل المضمون**، البعض، الكل.. الخ داخل **Metonymie**، لا يستخدم لتجمّيع الصور الموجودة سابقاً فحسب، بل

يستخدم كذلك لتحديد الوسائل المساعدة على إبداع صور جديدة. ويدرك البلاغيون - مع ذلك - أن تلك الصيغ لا تؤدي بالضرورة إلى إبداع هذه الصور البليغية أو تلك، وأن كل شيء يعتمد - في نهاية الأمر - على تلك القوّة البديهيّة المترفة عن السيطرة التي يدعونها: الاستعمال. ويشف التصريح التالي لديمارسيه عن الإحساس بالمسير المأساوي لعلىة البلاغة الحائز بين الإجراء البلاغي وبين «عقبريّة اللغة» المتمردة على الفهم: «لا يذهبن بكل الظن إلى أنه يمكن استخدام اسم في مكان آخر، سواء عن طريق synedoque أو Metonymie المجازية مقبولة في الاستعمال... فإذا قلت: إن الأسطول يتكون من مئة صار أو مئة مجذاف بدلًا من قولك: مئة شراع مجازاً عن مئة سفينة، فقد يُستهزَأ بك. فلا ينوب أي جزء كان عن الكل، ولا ينوب كل اسم عام عن نوع خاص، ولا كل اسم فصيلة عن صنفها. إن الاستعمال وحده يمنع هذا الفضل لأى كلمة يشاء دون غيرها» (دت، ص. 127).

٢- الشائع / والنادر: لن نذهب، إذا وجدنا لدى البلاغيين تفسيراً ثانياً
نراه لدى الأسلوبيين المعاصرین. في هذه الحالة نصف
عبارات اللغة. «الطبيعية» بأنها كثيرة الشيوع على
حين أن الصور البلاغية أقل شيوعاً. وبذلك يمكننا
تأويل «الطريقة المشتركة «المألوفة» لفونتاني الذي يعلن
كذلك: نستطيع أن نقدم ألف مثال على أن الصور
الأكثر شروداً تزول عنها صفة الصورة عندما تبتذل
بلاستعمال» (س. ر. ص. ٥ - ٦).

لكن تهافت هذا العيار لم يغب عن انتباه البلاغيين: فليست كل التعبيرات النادرة صوراً بلاغية، ولن يكون كل الصور البلاغية تعبيرات نادرة دوماً. إنه ديمارسييه الذي يهاجم بعنف هذا المفهوم الشائع: «ليس صحيحاً أن الصورة تبتعد عن اللغة العاديّة للناس، والصحيح أن طريقة الكلام بدون

صورة هي البعيدة. هذا إذا أمكننا أن نصنع خطاباً خالية تعابيره من الصور» (دت، ص. 3).

من أجل الاحتفاظ بمبدأ الشيوع استبدل فونتاني بعده، الشيوع المطلق بالشيوع النسبي: ليس شرطاً أن لا تكون الصورة البلاغية عبارة عامة، لكن يجب أن تكون أقل عمومية من عبارة أخرى تحمل نفس المعنى «لأن جعلت كثرة الاستعمال الصور مشتركة أو مألوفة، فإنها لا تستأهل الاحتفاظ باسم الصور إلا إذا كان استعمالها حرا، لا يفرضه الاستخدام اللغوي» (م س، ص. 56).

ولا جدوى من التذكير بأن هذا هو النقاش الدائر اليوم في الدراسات الأسلوبية والدلالية.

3 . غير القابل للإجراء / القابل للإجراء : اذا كان الزوجان السابقان من المفاهيم غير ملائمين للإجراء البلاغي ، فكيف تتوصل الى اكتشاف الصور البلاغية؟ هاهنا يقدم الينا ديمارسيه إجابة جديرة بالاهتمام لم يقبلها غيره من البلاغيين. لقد لاحظنا أن الصور بالنسبة إليه هي مشتركة مثل غيرها من العبارات، وهي «طبيعية» مثلاها. لكن ما يميزها عن بقية ضروب الخطاب أنها قابلة للإجراء البلاغي ، على حين أن الخطاب الطبيعي يظل غير قابل لهذا الاجراء ، واليك توضيحه : «إن أساليب الكلام التي لم يلاحظ فيها النحاة والبلغيون صفة أخرى غير صفة الإعراب عن الفكر، تدعى ببساطة: جملأ أو عبارات أو فقرات. لكن التي لا تعبر عن الأفكار فحسب، بل عن أفكار منطقية بطريقة خاصة، تضفي عليها طابعاً معيناً، هذه أد quoها صوراً بلاغية» (دت، ص 9).

إن الخطاب الذي يطعننا على الفكر فحسب هو خطاب غير مرئي، ويستحيل لذلك إجراؤه بلاغياً. ولا تنسى أن الفكر ينتهي إلى «الطبيعي»، وهو بالتالي بديهي، ولا يجد البلاغي شيئاً يقوله عنه. فالخطاب الخالي من الصور هو خطاب تام الشفافية، ولذلك هو غير موجود. هنالك تبرز الصورة البلاغية وكانتها رسم منقوش على هذه الشفافية، ويتيح لنا هذا الرسم - لأول مرة - فهم الخطاب بذاته، وليس باعتباره وسيط الدلالة فقط. إن «الطابع الذاتي» للخطاب - وهو ما دعوه اليوم الوظيفة الشعرية - يجعله كثيفاً كالثياب فوق جسم غير مرئي. وبذلك نستطيع مشاهدته للمرة الأولى. فوجود الصور يساوي وجود الخطاب، وهذا ما يميزها ويبير وجودها.

نستنتج، انطلاقاً من هذه الملاحظات، أنه يوجد قطبان في الوعي الإنساني للغة: الخطاب الشفاف والخطاب الكثيف. فالخطاب الشفاف هو الذي يشف عن دلالته ولكنه غير مدرك بذاته: فهو لغة فائدتها الوحيدة «التفاهم». وفي مقابله نجد الخطاب الكثيف المغطى بعدد كبير من «الرسوم» و«الصور» التي لا تكشف عما وراءها. فهو لغة لاتحيل إلى أية حقيقة، وهي مكتفية بذاتها. وكل المنطوقات اللسانية تسبح في الفضاء الفاصل بين هذين القطبين، وقد تدنو من أحدهما أو تبتعد عن الآخر.

تظهر هنا وظيفة جديدة للبلاغة هي: خلق الوعي لدينا بوجود الخطاب. واللغة التي لا تستخدم إلا للتبيّغ شيء ما، لا وجود لها لأنها مطموسة في وظيفة الاتصال. وليس محسن مصادفة أن نرى السوفساتيين اليونان يكتشفون وجود الخطاب والبلاغة بآن واحد: فوظيفة البلاغة هي وصف المظهر المدرَّك للخطاب الإنساني. ونستطيع أن نفهم الآن النبرة الخاصة التي يصطنعها ديماريسيه عندما يحدثنا عن الصور: «توجد المجازات في لغة الكلدان ولغة المصريين ولغة اليونان ولغة اللاتين. وما تزال شائعة بين أكثر الشعوب تخلقاً. لأن كل هذه الشعوب تجمعها صفة البشرية» (دت.ص 582) فاستخدام الصور البلاغية يرقى إلى مرتبة الصفات المميزة للإنسانية، لأنَّه يساوي وعي الإنسان بوجود خطابه.

4 . المحايد/التفيس/الفاسد: إن معيار «الإجرائية» البلاغية الذي ناقشناه ينطبق على كل الصور البلاغية دون تحديد لعدها: فالصورة هي ماتم تأسيسها على أنها صورة لكن هذه الخاصية لاتعطينا وصفاً واضحاً لجوهر الصور البلاغية، ويدفعنا إلى مناقشة معيار آخر مقترن. إن إحدى الملامح الشائعة للتفكير البلاغي أنه يخلط غالباً بين الـ Descriptif الوصفي والـ Prescriptif التعليمي. وإنطلاقاً من هذا الخلط تعتبر صورة كل مايفيد أو يقدم صفات إيجابية إلى الخطاب. كما أن لدينا صوراً تحدد بأنها الطرق التي تجعل الأشياء مرئية ، ملموسة (وصف مؤثر: Hypotypose)، أو أنها تتطابق بين العبارة والفكرة (الإنسجام: Harmonisme) (ف د، ص . 185) دون أن يقدموا لنا وصفاً للقاعدة السانية للصورة.

ما كان ينبغي لنا التوقف عند هذا المعيار لولا أنْ تولد عنه معيار آخر جذب إليه أنظار اللسانيين في وقتنا الحاضر. في كل كتاب عن البلاغة ، وبعد المقطاع التي تمدح مزايا اللغة المجازية، يأتي مقطع مخصص للإفراط في المجازات. فيشار هنا إلى الخطورة الناجمة عن سوء استخدام المجازات ، لأنها تقفس الخطاب ولا تحسنه. لماذا تكون الصور سلاحاً ذا حدين يستعمل في الشر اذا لم يستخدم في الخير؟ فالصورة والخطأ هما أحد طرق الثنائية ، وبمقابلتها التعبير الصائب ، المعياري. وإن سهولة انللاق الصورة إلى الخطأ قد عبر عنها فونتاني بقوله : «من السهل أن تجد في كل هذه الأمثلة الحالة التي يغدو فيها «التقديم والتأخير» صورة بلاغية. وذلك عندما يؤدي إلى الزيادة في قدرة العبارة وجمالها وسحرها. ولكن هل يكون أحياناً نوعاً من الخطأ؟ نعم. عندما لا يؤدي إلى الزيادة في المؤثرات المذكورة». (س ف، ص. 26). فالصورة

هي المخالفة لمقاييس اللغة، ولكنها لا تعتبر مخالفة الا اذا فقدت المبررات الجمالية. وتوجد لنا صورة خاصة وظيفتها تحديد الخطأ الحادث في الصور الأخرى: إنه التصحيح *Correctif*، أي العبارات مثل: «اذا افترضنا، أو ، اذا صح قولنا هذا...» الخ (د ت، ص 149).

يمكّننا أن نصنف كل صورة – في هذه الحالة – بأنها المخالفة لقاعدة خاصة من قواعد اللغة. وإن هذه القاعدة لم تسجلها كتب اللغة في أغلب الأحيان. ها هنا ينفتح أمامنا باب غير متوقع لدراسة اللغة، وهو الذي ولجه جان كوهن في تفسيره للصور البلاغية في كتابه: (*Structure du langage poetique - Paris 1966*). إن حقل هذه المخالفات يقع بين ما هو «غير نحوي» وبين «غير المقبول» في اللغة. وقد حدده فونتاني كالتالي: «إن عيوب اللغة كامنة في أنها تسمح أحياناً بالابتعاد عن الاستعمال المألف أو بشكل أصح تسمح وتقر استعمالاً غير شائع أو مألف. وإذا كانت لاتقبل أبداً بالفوضى الحقيقة فإنها تتقبل بعض التغيير في النظام. وهذا نظام، وترتيب جديد وخاص جداً» (ف د، ص 19).

لدينا إذن معيار أكثر صلابة وتحديداً من سابقيه، وبفضله نستطيع الاقتراب من المثل الأعلى الذي يحلم به البلاغيون الساعون الى أن يجعلوا من كل صورة بلاغية مثلاً نموذجياً ودركت مع ذلك أننا لانستطيع استخدامه دائماً لأن بعض مظاهر الخطاب لا تعتبر قواعد ثابتة.

سؤالنا الأخير عن وضعية *Statut* اللغة المجازية هو: ما الأثر الدلالي للصورة؟ إن هذا السؤال هام فيما يتعلق بالصور المجازية، أي تلك التي تشير في الذهن معنى آخر للكلمة غير معناها الوارد في الجملة. فإذا قلت «شروع» بدلاً من «زورق» فما العلاقة القائمة بين المعنيين الإثنين لكلمة «شروع»؟ يميل البلاغيون الى اعتبارها علاقة تعويض بسيطة وتامة (فيختفي تماماً المعنى الأول لكلمة شروع). ولكنهم عندما يناقشون المجازات الفاسدة يطالعون

بالتناسق على مستوى المعاني المجازية، وكذلك على مستوى المعاني الحقيقة.

«مدي يد الأمل إلى هذا القلب المهجور».

ويتعجب فونتاني قائلاً: «أي شيء أكثر إستحالة من اليد الممدودة إلى القلب؟» (م س.ص. 240).

لكن الإستحالة قائمة على مستوى المعنى الحقيقي، على حين أن الكلمات واردة هنا على المجاز. لذلك يقدم فونتاني صيغة أكثر حذراً: «إن الكلمة المستخدمة في المجاز، ذات دلالة حقيقة سابقاً، ولا مانع يحول دون احتفاظها بها إلى جانب المعنى الجديد» (س ر، ص. 40).

يجب الإقرار بأن علم المعاني الحالي لا يملك بعد وسيلة محددة لوصف هذه الظاهرة الأقرب إلى تشاكل المعاني منها إلى التعويض (ونترك الحديث عن الإيحاء «الأدب» الذي يبرز في الوقت نفسه).

III. محاولة تصنيف.

إن كل عالم بلاغة محدث يجد نفسه مضطراً إلى اقتراح تصنيف جديد للصور البلاغية. وإن هاجس البلاغيين هو الحاجة إلى التصنيف وإعادة التصنيف. وقد تركوا لنا محاولات عديدة نستذكرها اليوم لأن مبادئها التصنيفية غير مقتنة أبداً: فهذه الظواهر قد تم الحكم عليها، غالباً، انطلاقاً من مبادئ غير لسانية.

إن التصنيفات القديمة سيئة. وربما يكون التصنيف عديم الجدوى؟ هذا يعتمد على الدور الذي نعطيه للتصنيف. لثن كان التصنيف يرمي إلى اظهار الملائم الملائمة للظاهرة بمقارنتها مع غيرها أو بمعارضتها لها، فلا داعي إلى الانتقاص من التصنيف. ولثن كان التصنيف يقصد إلى فرض صورة ساكنة (ستاتيك) على الظاهر واعتبارها واضحة أشد الوضوح، انطلاقاً من توزيعها

هذا الى طبقات ، فإننا نخشى عواقب الفكر الصنافي. فلا نحرمن أنفسنا من تصنيف جديد للصور البلاغية ، شريطة أن يكون لكلمة «تصنيف» معنى قريب من الكلمة معرفة.

لقد أشرنا في الفصل السابق الى معيارين يمكننا ان نعير الصور البلاغية. كان الأول معيار «الإجرائية» البلاغية : فالعبارة تغدو صورة عندما نتمكن من إجرائها. والواضح أن هذه الصور تؤلف طبقة مفتوحة لاستقبال كل شيء لساني منذ لحظة قبوله للإجراءات البلاغي. ويقتصر بحثنا هنا على الصور التي استخلصها البلاغيون الكلاسيكيون.

يشمل هذا المعيار كل الصور البلاغية الموجودة ، ونستطيع تسميته المعيار الضعيف. وقد رأينا من ناحية أخرى أن عدداً كبيراً من الصور يمكن إجراؤه باعتباره منحرفاً عن قاعدة من قواعد اللغة ، ملفوظة كانت أم ملحوظة. وهذا المعيار لا ينطبق إلا على قسم من الصور وسوف ندعوها من الآن فصاعداً : المعيار القوي.

لدينا إذن مجموعتان من المجاز : هذه التي تحتوي على قصور لغوي ، وتلك التي لا تحتوي عليه. فندعوا المجموعة الأولى هي فرع عن الثانية طبعاً.

لننتظر أولاً في القصورات. لقد سبق لنا القول إننا لانقابل كل قصور مع «العبارة الحقيقة» ، ولكن نقابله مع القاعدة اللغوية المنتهكة. وطبعاً لطبيعة هذه القاعدة فإننا نميز بين أربع مجموعات من أوجه القصور تنتهي الى الميادين التالية : صلة الصوت - المعنى ، والتركيب ، والدلالة ، وصلة الإشارة المرجع.

1 – الصوت – المعنى : يمكننا التمييز هنا بين صفين فرعيين : فرع الحالات لقواعد الانحراف (الشكل الصوتي) الخاص بلغة ما ، أي (الصور البلاغية الملفوظة) ، وفرع الحالات لمبدأ التوازي بين الصوت والمعنى. ويمكن صياغة هذا المبدأ كالتالي : اختلاف الأصوات يساوي اختلاف

المعاني، والأصوات المتشابهة تؤدي المعاني المتشابهة.
فالجناس بأنواعه والسجع (وكذلك القافية) هي
مخالفات لهذا المبدأ. لأننا نجد تقاربًا في الأصوات دون
وجود تقارب في المعاني.

الواضح أن هذه المباديء، أو القواعد التي نريد إقامتها ليست موجودة
حتى في أي نظرية لسانية. إن الناطقين بلغة من اللغات يحسنون بهذه الصور
المذكورة على اعتبارها تحتوي قصوراً.

2 - التركيب : لقد احتفظت النظرية التركيبية بأسماء بعض الصور البلاغية
لتدل على بعض صيغها الخاصة مثل الإيجاز بالحذف،
Ellipse (حذف جزء من الجملة) و Reticence (الجملة غير
المكتملة). وكذلك التقديم والتأخير الذي حاول فونتاني نفسه
إقامة قواعده المخالفة [شاهد مأخذ من التحو الفرنسي].

وكذلك الغموض الذي أثار الانتباه في السنوات الأخيرة ودعا البلاغيون
«المعنى البهم» (مثاله : ينتزع عالم الفيزياء كل أسراره من الكون)^(*) ومعنى
كلمة «غموض» وحده يشير إلى قاعدة المخالفة : كل جملة أو جزء من الجملة
يجب أن يكون له معنى واحد.

ولدينا مجموعة أخرى من القصور التركيبية تتكون من عدة حالات
كانقطاع التعليق أو التعليق المضطرب. وأشهر الصور البلاغية المعروفة هي :
Les anomalies التي نقشناها في مقالة بعنوان : Zeugma
وتكون في رأي فونتاني : « بأن تفهم الكلمة ذاتها على معنيين مختلفين في
وقت واحد» (م س.ص. 107)، وينتج عنه تعلق غير صحيح مثاله :

(*) : عودة الضمير في أسراره هل هي على العالم أم على الكون ؟ والجملة الفرنسية هي:
« Le physicien arrache tous ses secrets à la nature »

«je soufre.. brûle de plus de feux que je n'en allumai.»

3 – الدالة : يمكن التمييز هنا بين عدد من المجموعات: تتشكل الأولى مما دعوناه «القصور التأليفي» (انظر المقالة المذكورة). وهو يشمل قسماً كبيراً من الاستعارات والمجازات المرسلة المعروفة. القاعدة المخالفة هنا هي الآتية: لكي تتألف كلمتان في عبارة ما، يجب أن تحتوي كل منهما على جزء من المعنى. وتعد محاولات البلاغيين لتصنيف هذه «الأجزاء من المعنى» أولى التحليلات المقطعية على نطاق واسع. فقد أقيمت معارضات ازدواجية بين السيميات semes (القومات) مثل: مجرد/ملموس، متحرك/ثابت، بشري/حيواني، مادة/منتوج، موضوع معنوي/فيزيائي، موضوع طبيعي/اصطناعي.. الخ. وإلى هذه التعارضات تتتمي الصور البلاغية مثل: التشخيص او التجسيد (القائم على إنقاوص سيميات البشري والموجود) او ابداع الخرافات fabulation، وهي جميعاً استعارات تمثيلية. وكذلك المجاز المرسل hypallage الذي يضم مخالفتين اضافيتين داخل الجملة الواحدة.

لدينا مجموعة ثانية تتكون بواسطة الغموض. وقد أعلن فونتاتي عن قاعدتها: «لاتكون دالة الكلمات، مبدئياً، إلا كلمة واحدة لشيء واحد» (س ر، ص. 382). فنجد هنا المعنى المشترك الذي هو غموض صريح، والجنسان القائم الذي يوجد عندما تفهم الكلمة الواحدة على معنيين مختلفين داخل النطوق. وقد صاغ فونتاتي القاعدة المخالفة:

«ينبغي في المسألة الاستدلالية، استخدام الكلمة في معناها المقرر في البداية، وإنما كان الاستدلال باطلأ» (ب ت، ص. 282). وينتسب الى المجموعة ذاتها: الإيهام (التنويه الى معنى آخر للكلمات)، والتقليد (التنويه

إلى أسلوب عمل أدبي آخر، والكتابي وهو غموض على مستوى المنطق الذي يحتمل التأويليين معاً.

تتألف المجموعة الثالثة من الصور البلاغية القريبة من تحصيل الحاصل. والقاعدة المخالفة هي: «الالتزام بعدم استخدام الحشو». ونذكر هنا التكرار الذي هو تحصيل حاصل لفائدة منه. مثل اللغو pleonasme، وتراتم المترادفات metabole و Epilhetē (الذي بين كوهين أنه حشو دائم).

وتأتي أخيراً، مجموعة القصور الدلالي التي تدنو من طبقة المتناقضات، والقاعدة موجودة داخل تسمية المخالفة ذاتها: إنها الالتزام بعدم التناقض. والصورة البلاغية المساوية لها هي: Paradoxisme المفارقة. ومثالها: «الإصلاح سنوات لا يمكن إصلاحها من الإهانة...». ويلاحظ هنا أن المتناقضات تقتضي التطابق في زمن الفعل للعباراتين المتناقضتين. إن عبارة «العمي يبصرون» ليست متناقضة في رأي فونتانى لأن فيها حذفاً، وأصل العبارة: «الذين كانوا عمياً يبصرون»^(٤) ويضاف إليها كذلك «القياس الإضماري» وهو القياس الذي يعتقد إحدى مقدماته.

4 - الإشارة - المرجع : بالنظر إلى هذه المجموعة من الصور أمكن اتصاف اللغة المجازية بأنها لغة مصطنعة. زائفة. ينقصها الصدق: الواقع أنها تتحاشى تسمية الأشياء بأسمائها على الرغم من وجود اسم دال عليها. وتبعاً للعلاقة بين الأسمين، يمكن ترتيب تفريعات جديدة. فالاسم البديل قد يكون نقيراً للإسم الأصلي، كما في التهكم على اختلاف أشكاله. وكذلك في concession (التطاير) بإضفاء صفة على الخصم والتردد (الظهور بالتوقف في اتخاذ القرار). ولدينا صورة بلاغية خاصة جداً، نذكرها

(٤) : يرجع إلى قضية « الاحتراز من العبث » في البلاغة العربية (٣).

هُنا وهي «التعريض» Preterition، ويتم بواسطتها التعريض بأنك لاتفعل الأمر مع أنك تفعله حقاً، مثالها:

«ولن أصف لك ضوضاء الأصوات
ولا الدم المتذبذب في كل نواحي باريس
ولا الولد القتيل فوق جثة أبيه.. «الخ.

تظهر هذه الصورة في الجمل الإنجازية فقط: إنها نفي للجزء الإنجازي، أو استفهام حوله، على حين يبقى الجزء التقريري على حاله. وبعبارة أخرى: إنها تناقض ما بين معنى عمل المنطوق المصرح به، وبين عمل النطق المضمر.

تتألف مجموعة ثانية حاصلة عن الكلمات التي تختلف اختلافاً كميّاً عن العبارة الملائمة. إنها المبالغة والتقليل. ونشير إلى أن التقليل يوضح في الوقت نفسه الإختلاف بين النفي النحوى والنفي المعجمي الذى هو التعارض. ويمكن صياغة هذه الصورة بالطريقة الآتية: إذا كان أ و ب متضادان (كلمتان تولفان تعارض). فـ أ عوض أ بشيء غير ب. مثاله: «فيثاغورث ليس كاتباً مكرهواً» بدلاً من «إنه كاتب محترم».

لدينا مجموعة ثالثة تضم حالات النقص في التوافق بين الشكل النحوى المستخدم، وبين الشكل الذى يقتضيه المرجع: كما الحال في «الالتفات» (استخدام الفعل المضارع بدل غيره من الأفعال) ^(٤) وكذلك «التجريد» (استخدام الضمير مع فعل لا يناسبه) مثاله: أن يسأل الاستاذ تلاميذه: «ماذا أنجزنا اليوم؟» [استخدام ضمير المتكلم بدلًا من ضمير المخاطب على

^(٤): الالتفات والتجريد في البلاغة العربية أوسع مما ذكر المؤلف ^(٥).

التجريدي - م]. هذه الصورة تجد لها استخدامات طريفة في الأدب، كما أشار إليه ميشيل بيتر.

وينضم إليها كذلك الاستفهام الذي يغدو صورة بلاغية عندما يستخدم في غير ما وضع له. كما أشار إلى ذلك فونتاني: «الإثبات بواسطة النفي... والإنكار بغير نفي» (ف د، ص.157). ومثاله:

هل يستطيع كل ملوك الأرض شيئاً ضد مشيئة الله؟

المجموعة الأخيرة من صنف هذه الصور البلاغية تتميز بانعدام أي رابطة بين العبارة الملحوظة (أو الفائبة) والعبارة الملفوظة. ويكون هذا غالباً باستخدام إحدى خصائص الشيء ولوازمه بدلاً من الشيء ذاته. فينضم إليها «التلويح» و«الاستعارة المجردة» pronomiseation وكذلك قسم من المجازات المرسلة والاستعارات.

ننتقل الآن إلى النمط الثاني الواسع من العبارات المجازية، إلى الصور بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح. في هذه الحالة لا تتعارض الصورة مع إحدى القواعد، لكنها تتعارض مع خطاب ما لا نعرف إجراءه البلاغي. وتكرر هنا الأربعة الأصناف ذاتها التي استخدمناها في تقسيم القصورات:

1. الصوت. المعنى: نرى هنا مجدداً التقارب بين الكلمات المتشابهة صوتيًا مع تجاور في المعنى يرافقها. على العكس من الجناسات التامة والجناسات الناقصة. فنجد «التكرار» المفيد لمعنى، وـ«المقابلة» («لا يجب أن نعيش لنأكل»، بل يجب أن نأكل لنعيش»)، ونجد polyptote (استخدام عدة صيغ المفردة الواحدة) مثاله: «يا باطل الأباطيل وكل شيء باطل!» والاشتقاق وهو أن «تستخدم في الجملة ذاتها أو في الفقرة ذاتها عدداً من المفردات المشتقة من جذر واحد» (ف د).

ص. 130)، مثاليه: «لأن المتعة مضاعفة في خداع
الخادع».

2. التركيب : يضم التركيب معظم البنى المكنته. لذلك نجد فيه ما يعتبره القدماء صوراً بلاغية مثل: الإبدال ، والمناجاة incidence بكافة أشكاله: (الاعتراض، الخاتمة الحكمية، القطع ، التعلق) الخ. وكذلك التعجب ، والوصل، والفصل، والإضافة، وهذه كلها أشكال متعددة من التعليق ، فلاحظ كذلك التحاوار ، وهو الأسلوب المباشر الذي يعتبره فونتاني مشتقاً عن الأسلوب غير المباشر. والاستفهام الشرطي: «أتريد أن يميل إليك الجمهور؟ نوع أسلوبك دائمًا...» وهب مأخذة عن: «إذا كنت تريده...» الخ.

3. الدلالة : إن الدلالة – بالمقابل – لا تتضمن مختلف أنماط المنطوقات. لذلك نستطيع الوقوف طويلاً أمام الافتراضات الوافية من البلاغة ، ونرى من ضمنها:

«الاستطراد» وهو: مناقشة موضوع سبق مناقشته. و«التدريج» وهو تقديم جملة من الأفكار أو المشاعر في ترتيب يجعل ما يتبعها يضيف شيئاً قليلاً أو كثيراً إلى ما يسبقهها» (ف د، ص. 101). و«الإضراب» ومثاله (تجراً الوارث على التصفيق، بل تجراً على دعم الخطأ) [ومثاله العربي: إن الذين يفلتون بل يتلفون الوثائق – م –]. و«المقارنة» وهي التجاور بين ظاهرتين مختلفتين و«النقيضة» وهي: وضعية التوازي بين الأضداد. و«الإسهاب» وهو: التراويف المتطاول. و«الاشتغال» – «ويكون بالتنبيه أو بالرفض المسبق لحججة قد يُعرض بها عليه» (ف د، ص. 220). ونجد هنا كذلك صورة بلاغية قد أشار باختين إلى أهميتها في مؤلفات ديستويفسكي ، وهي عبارة عن حوار مندمج داخل مونولوج. و«التشويق» ويعتبره فونتاني: «صورة بلاغية تجعل القاريء أو المستمع في حالة ترقب طويل، ثم تفاجئه بامر لم يكن

يتوقعه إطلاقاً» (ف. د.، ص. 230). وهي الصورة التي انتقلت إلى الرواية البوليسية الكلاسيكية. إن دراستنا التالية للصور البلاغية وما سبقها من تعداد لها، قد تصلح تمهيداً لتحليل المنطوق تحليلاً لسانياً.

4. الإشارة - المرجع. إن الصورة البلاغية الوحيدة التي أحصاها فونتناني لهذا النوع هي «الوصف» مع تفريعاته المختلفة Topographie وصف المكان. chronographie وصف الزمان. prosopographie وصف المظهر الخارجي أو الهيئة. ethiopee وصف الأخلاق والسلوك، portrait الصورة الشخصية وهي تجمع بين الوصفين السابقين. parallel المقارنة على مستوى المنطوق. Tableau اللوحة وهي وصف الأحداث والظواهر. ولا نجد هنا أي مخالفة لأي قاعدة. بل هو الإجراء البلاغي الصريح لإحدى العلاقات الممكنة بين الإشارة والمرجع. على حين تبقى العلاقات الأخرى غير قابلة للإجراء البلاغي.

نصل بذلك إلى ختام هذا التصنيف المقتضب للصور البلاغية. أما الصور التي لم نشر إليها فقد تجد مكانها بسهولة في إحدى التفريعات المذكورة. والحق أن بعض هذه الصور قد ينتمي تمام الانتفاء إلى عدد من التفريعات. ويُفسرُ هذا بتدخل الظواهر اللغوية وتمازجها.

الاشاره - المرجع	الدلالة	التركيب	الصوت - المعنى	
التهكم قلب المعنى	الاستعارة المجاز المرسل (المحلية)	الحذف الجملة غير المكتملة	صور الناظر (انحراف فاسد)	
الظهور	المجاز المرسل (الجزئية)	الصياغة المتأففة	الجناس الناقص	
التردد التعريفي (الأضداد)	المجاز المرسل الشخصين	(الحدائق) المعنى المبهم	الجناس السجع	
التقليل المبالغة (الأكثر - الأقصى)	التجسيد التخريف (التوليفات)	(الغموض) التقديم والتأخير Zeugma		(تشابه صوتي)
الاستغهام التجريد الالتفات (التركيب)	المجاز العام المعنى المشترك الكتائي الايهام	الاشتراك (نقص التعلق)		
الاستعارة المجردة التلويح	التقليد (الغموضات)			
Pronomination	اللغو			
المجاز المرسل (المحلية)	ترجم الترادفات			
المجاز المرسل (الجزئية)		التكرار		
الاستعارة	التحصيم الحاصل			

(حالات أخرى)	المفارقة القياس الأصماري (التناقضات)			
الوصف	الاستطراد	الابدال	النكرار	
وصف المكان	التدريب	المتاجة	المقابلة	
وصف الزمان	التصحيح	Incidence	عدة صيغ للكلمة الواحدة	
وصف الهيئة	المقابلة			الانحراف
وصف الأخلاق والسلوك	النقيةة	التعلق		
الصورة الشخصية	الاسهاب	التعجب		
التوازي	التشويق	الربط		
اللوحة	الاشغال	الاضافة		
		الفصل		

IV. اللغة المجازية واللغة الشعرية

هل تطابق اللغة المجازية اللغة الشعرية؟ وإنما.. فما الروابط بينهما؟ يمكن القول عموماً، إن البلاغيين قد أجابوا بالنفي عن السؤال الأول. ويدفعهم إلى ذلك أمران،

الأول: أن التجربة قد أثبتت لهم وجود شعر بلا صور مجازية، وكذلك وجود لغة مجازية خارج مجال الشعر. وقد رأينا اصرار ديمارسيه على الانتشار الواسع للصور البلاغية في اللغة الشعبية وكذلك تأكيده على جمالية الشعر بلا صور.

والثاني: أنه يوجد اختلاف في تراتبية هذين المفهومين فاللغة المجازية هي ضرب من المخزون الكامن داخل اللغة، على حين أن اللغة الشعرية هي بناء، واستخدام لهذه المادة الخام. ويرفع فونتناني صوته قائلاً: «ألا تنتمي صور الخطاب إلى كل أنواع الكتابة؟ ألا تنتمي إلى الشعر انتماءها إلى الفصاحة، كما تنتمي إلى الأسلوب المبتذل انتماءها إلى أرقى الأساليب؟ وسواء انصرفت البلاغة أو الشعرية إلى الاشتغال بهذا النوع من الصور، فلا يجب أن يكون هذا إلا بعلاقة واحدة، هي علاقتها بالاستعمال» (دت، ص 14 - 15).

أما السؤال الثاني فلم يجد في العصر الكلاسيكي جواباً شافياً. فقد صرف البلاغيون اهتمامهم إلى الروابط بين المجازات وغيرها من مظاهر النص الأدبي، ثم انغلقوا عليها. إن كثيراً من الاقتراحات تستحق الاهتمام. فالقس رودونغيلي، وهو نحوي من ذلك العصر، اقترح تقسيماً قاعدياً بين المجازات المبتذلة أو مجازات اللغة وبين المجازات المبتكرة أو مجازات الكتاب. فال الأولى هي جزء من الكلام المشترك، والثانية وحدها ابتكار فردي. لقد رأى فونتناني كذلك هذا الفارق روبيه وأوضحة، ولم ينصح بالغلاة في استخدام المجازات المبتكرة: لأنها تبقى دوماً نوعاً من الملكية الخاصة، الملكية الخاصة بمبدعها: فلا يمكننا استخدامها كأنها ملكيتنا الخاصة، أو

على أنها ملكية مشاع بين جميع الناس» (م س، ص. 237). والواضح أنه لا مجال للحديث هنا عن لغتين مجازيتين منفصلتين، الأولى شعرية والثانية عامة أو مشاع.

إن المجازات المبتكرة أو المقاييسة عن اللغة المشاع، يتم إدماجها في العمل الأدبي الذي هو تأليف ذو خصوصية قصوى. وبعبارة أخرى: بما أن العديد من مظاهر اللغة الأدبية تكون مشفرة code's، فلا يجوز الاستخدام العشوائي لصورة من الصور في أي نص كان، وينبغي الخضوع لعدد من التفريعات لدينا. أولاً الأساليب: الأسلوب الرديء، والوسط، والراقي. ولكل منها انجداب إلى بعض الصور ونفور من بعضها الآخر. وتأتي بعدها الأنواع: النثر والشعر («الا يقال ثرا: إن القيثارة تولد الأصوات. وهذه الملاحظة واردة بالنسبة إلى المجازات الأخرى» (كما يتبهنا ديماريسيه، دت، ص. 172)، ثم تأتي الأنواع الكبيرة للعصر الكلاسيكي (يقترح فونتاني تدرجًا تصاعدياً بالنسبة إلى الأنواع الآتية: كوميديا، تراجيديا، ملحمة، نشيد)، ويأتي أخيراً التحديدات الصغرى لكل نوع من الأنواع بحسب اقتضاء الموضوع: «فالصور التي تطرب في الأعراس لا تصلح للمآتم» (دت، ص. 152). فنصل بذلك إلى قضية التطابق بين الموضوع والوسائل المعجمية المعبرة عنه. وهي مشفرة تماماً بواسطة البلاغة: «لا يكون إهمال المجازات لدى التعبير عن أرقى الأفكار. فنحن نهملها أيضاً لدى التعبير عن الآلام التي ترزع تحتهما الروح وتخنقها بأثقالها» (م س، ص. 220 – 221).

هذا الجواب، على فائدته في دراسة النصوص الأدبية لذلك العصر، لا يفسر السبب في كون لغة المجاز أكثر ظهوراً في الشعر خاصة. وفي الأدب عامه. ولا يفسر التشابه والاختلاف بين اللغة الأدبية واللغة المجازية. فلنحاول أن نختتم بحثنا بمناقشة هذه المسألة عن قرب.

إن الميزة العامة لكل الصورة البلاغية - كما بينها التحليل السابق - هي كثافتها. أي: ميلها إلى أن تجعلنا ندرك الخطاب ذاته وليس دلالته فحسب. فاللغة المجازية هي لغة تمثل نحو الكثافة أو باختصار: هي لغة

كثيفة. وتلمح هنا شيئاً من التناقض: فمن جهة نجد أن وظيفة اللغة المجازية هي أن تجعل الخطاب ذاته حاضراً، ومن جهة أخرى نحن نعلم أن مهمة اللغة الأدبية هي جعل الأشياء الموصوفة حاضرة أماناً، وليس الخطاب ذاته، فكيف حدث إذن، أن كانت اللغة المجازية هي المادة المفضلة في الشعر؟

ينبغي علينا لكي نتجاوز هذا التناقض، أن نقدم توضيحاً أوسع لمقاهيم: الخطاب الشفاف، والخطاب الكثيف، ولللغة الشعرية. لئن وجد الخطاب الشفاف المثالي، فإنه لا يقتضي الحضور الأقصى للأشياء التي يتحدث عنها، بل على العكس، يقتضي غيابها التام. فالكلمة لا تستخدم لأنقاد الأشياء بل تستخدم لتدميرها: فعندما نتلفظ بكلمة ما، فإننا نعيوس الحضور الحقيقي للشيء بمفهوم مجرد. أما الخطاب الكثيف فإنه يقاوم المعنى -المجرد ليفرض الحضور شبه القيزيقي للكلمات.

ما هي وضعية اللغة الأدبية؟ صفتها الأكثر وضوحاً أن لا وجود للأشياء» فيها، وأن ليس للكلمات مرجع تقريري Denctatam، بل إحالة وهي متخيلة. في اللغة المشتركة نجد إ حالة وحيدة، وهي نفسها عمل النطق وعمل المنطوق معاً. أما في اللغة الشعرية فإن هاتين الإحالتين معزولتان، والقاريء مطالب بأن يكمل بنفسه عمل النطق. فكيف يتصرف القاريء في هذا الموقف؟ لقد أجاد موريس بلانشو وصف هذه الاستجابة في مقالته: «لغة التخييل» من كتاب، (Paris, La part du feu, 1949) «يشكو معنى الكلمات من نقص جوهري، وبيدلاً من أن يرفض كل إ حالة ملموسة إلى الشيء الذي يحدده — كما في العلاقات العادية — فإنه يميل إلى المطالبة بالتدقيق، وإلى إثارة موضوع، أو معرفة محددة تؤكد المضمون» (ص. 82). وهذا «النقص الجوهري» هو غياب المرجع، وتكون الاستجابة في إشارة أقوى للإحالات المتخيلة، وعلى حساب المعنى المجرد للكلمات: هذا المعنى المجرد هو المسيطر في اللغة المشتركة حيث يعيينا حضور المرجع من كل جهد لجعله حاضراً أماناً.

والخلاصة: إن اللغة المجازية تتعارض مع اللغة الشفافة لكي تفرض حضور الكلمات، وإن اللغة الأدبية تتعارض مع اللغة المشتركة لكي تفرض حضور الأشياء. فوجود خصم مشترك يفسر صلة القرابة بينهما. ويفسر في الوقت نفسه، الإمكانية المتاحة لهما لكي تستغنى إحداهما عن الأخرى. يستخدم الأدب الصورة البلاغية كسلاح في صراعه مع المعنى الممحض ومع الدلالة المجردة اللذين استوليا على الكلمات في الحديث اليومي. ويتحقق هذا التعاون بشكل مختلف في النثر عنه في الشعر. ولكن اللغة الأدبية عموماً، لا تختلط باللغة المجازية. وقد تكونان - في أقصى الحالات - متعارضتين: فلا يُعد انتصاراً للأدب عندما ندرك الوصف ولا ندرك الشيء الموصوف. هذه العلاقة الجدلية تنتمي إلى مجمل العلاقات التي يقيّمها الأدب مع اللغة.

مسرد المصطلحات

A	B	
Adjonction	الإضافة	وصف الزمان
Affichaage	التشهير	المقارنة
Alliteration	جناس ناقص	مقطعي
Allégorie	الكتائي	الظاهر (بإضفاء صفة على
Allusion	الإيهام	الشخص)
Antanaclase	المجاز التام	الوصل
Antonomase	الاستعارة	الإضراب
	المجردة	تعالقات
Anthithse	التنقisse	إفهامي
Appellative	الندائي	إيحاء
	تقويمى	تقريري
	Connotation	

Appriatif	الإبدال	Constatif	شفرة
Apposition	تمثيل	Code	مشفر
Aticulation	المناجاة	Codé	المؤمن على السر
Apostrophe	السجع	Confidenut	الاثقان على
Assonance	التجريد		السر
Association	(التعالق)	Confidence	التزام - الأزمة
	الأصلانية		التقابل
Authenticité	(الطبيعة)	Conflit	
		Contraste	
D			
Dcalage	زحمة	Epiphonéme	الخاتمة الحكمية
Descriptif	وصفي	Ethiope	وصف الأخلاق
Dliberation	التردد		والسلوك
Diction	اللفظ		الإسهاب
Disjonction	الفصل	Expolition	ابداع الخرافية
Digression	الاستطراد	Fabulation	(تخيير)
Derivation	الانحراف / المعنو	Gradation	التدريج
E			
H			
Ellipse	حذف جزء من	Hieaschic	تراتبية
Elocutio	الجملة	Homologique	انسجام
		Hypallage	مجاز مرسل

Enthymmisme	القياس الإضماري		Hyperbole	المبالغة
			Hypotypos	وصف مؤثر
Enallage	الالتقانات			
Entrelacer	تساوق			
Enfseiuut	مخالف			
Emprunt	مقتبس			
Epistolaire	فن الكتابات (التراسل)			
Epithéte				
<i>I</i>			<i>M</i>	
Impressive	إقناعى		Metonymie	المجاز المرسل
Indice	دليل - مؤشر			(علاقة المحلية)
Informatif	إبلاغى		Metabole	تراكم المترافقات
Interruption	القطع		Massage	إرسالية
Intonation	التنغيم		Mimesi	التقليد
Instamtaneit' e	الآنية التجديف		Morphophonem que	التقليد الصوتى
Inversion	والتأخير التهكم		Norme	معيار
Ironie	التكليل		Fabulation	ابدأم الخرافية (تخييف)
Litote			Gradation	التدريب
<i>O</i>				
Omnicient	الاشتعال		Paradig matique	جدول / استبدال

Opaque	المرفة الشاملة	Pr'riphrase	التلويح
Opacit	كثيف	Personnification	التشخيص
Opposition	كتافة	Paraphzase	الإسهاب
Opposition	تعارض	Pasatre (# être)	الظهور
P		Performatif	إنجازي
Paradoxisme	المفارقة	Polyptote	عدة صيغ للكلمة
Parallisme	التوازي		الواحدة
Pareulhe'se	الاعتراض	Preterition	التعريف
Pronomination		Prosopographie	وصف الهيئة
Predicat	المحمول	Prosopop'ee	التجسيد
Projection	إرتسام	Procecus	سيرة
Propositions	قضايا	Proce's	عملية
تناسبي			
Proportionnelle			
R		S	
Rebondissement	تشابك	Simultan	متزامن
Reflexif	إنعكاسي	Strates	شرائط
Refernce	إحالة	Stratification	التفريغ إلى
Referent	مرجع		شـرائـئـ ، أو
Rou	ماكر		(التصنيـفـ)
Rtidence	الجملة غير المكتملة		(الطبـقـيـ)
		Ste're'oscopique	تعددية مجسمة
Retroaction	استطراد	Synecdoque	المجازـلـ المرـسلـ
Reversion	المقابلة	Subjection	(علاقـتهـ الجـزـئـيـةـ) الاستـفـهـامـ

Typologie	تصنيفي	Suspencion	الشرطى
Taxinonique	صناف	Setentation	التعلق
Verbalisation	تحرير / إنشاء	Syllepse	التشويق
Vraisemblance	المحاكاة	Syntagmatique	الاشتراك التراكمى

الفهرس

5	.....	مقدمة
9	.....	I. معنى الرسائل
10	.....	I. تأويل الشخصيات
11	.....	1 - النموذج الشكلي للتواصل
19	.....	2 - بعض الحالات الخاصة
19	.....	1 - الاستشهاد
22	.....	2 - المنطق الانعكاسي والمنطق الانجاري
24	.....	3 - المعنى الايحائي للرسائل
33	.....	II. تأويل الفاربي

33	.....	1 - الرسائل كسيرونة
38	.....	2 - الرسائل كأحد عناصر الحبكة
41	.....	3 - حكاية الرواية، والحكاية داخل الرواية .....
45	.....	II. تحليل السرد
49	.....	I. تنظيم العالم المثل ..... 1 - منطق الأعمال
49	.....	2 - الشخصيات وعلاقتها
55	.....	III. السرد كعملية نظر ..... II. المظاهر المعرفية للسرد
67	.....	1 - رؤى السرد .....
77	.....	2 - سجلات الكلام
81	.....	ملحق: المجازات وصور البلاغية .....
89	.....	

89	I. البلاغة في حالتها الحاضرة .....
94	II. اللغة المجازية .....
103	III. محاولة تصنيف .....
114	IV. اللغة المجازية ولغة الشعرية .....
117	مسرد المصطلحات .....

الأدب والدالة

حقوق النشر محفوظة

الناشر : مركز الإسناد المعنوي - حلب

الطبعة الأولى : 1996

التضييد: دار الشجرة للخدمات الطاعية
دمشق - خيم اليرموك - هاتف 6320775

تصميم الغلاف:

جمال الأبطح

CCU لـ الأعمال الكاملة

رولان بارت

ترجمة: د. محمد خير البقاعي

• لغة النص

ط 2 1996 قطع متوسط / ص 112

ترجمة: د. منذر عياشي

• مدخل إلى التطبيل البنوي للقصص

ط 1 1993 قطع متوسط / ص 93

ترجمة: د. منذر عياشي

• نقد وحقيقة

ط 1 1994 قطع متوسط / ص 119

ترجمة: د. قاسم المقادد

• أسطوريات «أساطير الحياة اليومية»

ط 1 1996 قطع متوسط / ص 297

ترجمة: د. محمد خير البقاعي

• همس اللغة

الهيئة الاستشارية

د. عبد الله الغذامي
د. صلاح فضل
د. منذر عياشى
د. عبد الملك مرتابض
د. عبد النبي اصطفيف
د. قاسم مقداد

المدير المسؤول:

ناذر السباعي

■ حلب / المحافظة - شارع القاهره - بناية السباعي (ط1)
B.P: 6333 - Alep - SYRIE * ص.ب 6333 - سوريا *

■ 00963 21 - 247756 * 664742 - 679531 ■ فاكس:

المكتبة الفكرية

• **الحداثة** «مالكوم براد بري» ترجمة: مؤيد فوزي حسن

ط 2 1995 قطع متوسط / ص 325

• **اطياف ماركس** «جاك ديريدا» ترجمة: د. متذر عياشي

ط 1 1995 قطع متوسط / ص 324

• **نشأة الحين** تأليف: د. علي سامي النشار

ط 1 1995 قطع متوسط / ص 194

• **طه حسين** تأليف: د. عبد الرزاق عيد

ط 1 1995 قطع متوسط / ص 173

• **الحمراء** تأليف: واشنطن ايرفينغ

«أثر الحضارة العربية الثقافي والاجتماعي على الأندلس واسبابه»

ترجمة:

عبد الكريم ناصيف - د. هاني يحيى نصري

ط 1 1996 قطع متوسط / ص 380

Tzvetetan. Todorov

Littérature

et

signification

LIBRAIRIE LAROUSSE

ع 1996/1/77-

الأدب والدلالة = litteratuse et signification

/ ت. تودورو夫؛ ترجمة محمد نديم خشبة. - حلب:

مركز الإنماء الحضاري، 1996. - 124 ص؛ 24 سم.

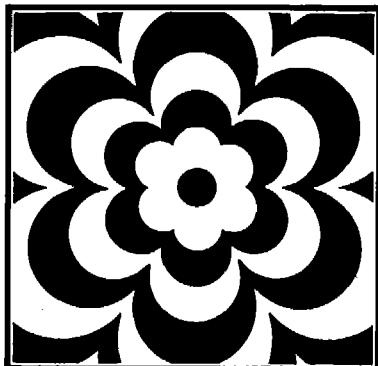
بآخره فهرس مصطلحات.

1- 843.009 ت و د - العنوان الموازي 3- العنوان

4- تودورو夫 5- خشبة

مكتبة الأسد

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وإذا تعاملت الشعرية مع عمل أدبي ،
فليس هذا العمل بدوره سوى لغة تستخدمنها
الشعرية للحديث عن ذاتها ، فإذا سلمنا بأن
موضوع الشعرية مكون من الاحتمالات وليس من
الواقع ، وأن خطابها لا يكون إلا نظرياً ،
فيصبح موضوعها الحقيقي هو خطابها الذاتي ،
أكثر من خطابها حول الأدب : موضوع الشعرية
هو هذا الخطاب الذي يفترض ، ويحدد ،
ويقطع ، وينظم موضوعه الواضح ، أما الأدب
 فهو مجرد مرحلة وسيطة .

د. محمد نديم خشبة